

الصدیق

تالیف

پروفیسر علی محسن صدیقی

Toobaa-elibrary.blogspot.com

الصدیق رضہ

تالیف

پروفیسر علی محسن صدیقی

پیشکش

طوبی ریسرچ لائبریری

toobaa-elibrary.blogspot.com

افضل الناس بعد الانبياء خليفۃ الرسولؐ بلا فصل
امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ
کی مکمل و مستند سیرت

الصدیق

تالیف

پروفیسر علی حسن صدیقی

پروفیسر (ریٹائرڈ) معارف اسلامیہ و تاریخ اسلامی

کراچی یونیورسٹی، کراچی

قرطاس

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۲	انفاق مال		مقدمہ
۴۳	ہجرت	۱۵	(الف) بیان مآخذ
۴۵	قیام مدینہ	۳۲	(ب) ضروری گزارش
۴۵	مسجد نبوی کی تعمیر		باب اول
۴۵	فروعات		حالات قبل از خلافت
۴۸	امارت حج	۳۲	نام
۴۸	رسول اکرم کی طاعت	۳۳	نسب
	حضرت ابو بکر صدیق کی	۳۵	والدین
۴۹	امامت نماز	۳۵	ولادت
۴۹	آنحضرت ﷺ کا آخری خطبہ	۳۵	حلیہ
۵۰	واقعہ قرطاس	۳۶	تعلیم
۵۱	روایات کی حقیقت	۳۶	تجارت
۵۳	شاہد علی اللہ کا تبصرہ	۳۶	سلامتی فطرت
۵۴	رسول اللہ کیا کھانا چاہتے تھے	۳۷	قریش میں مقام بلند
	حضرت علیؓ کی خلافت سے	۳۸	رسول اکرم ﷺ سے دوستی
۵۵	واقعہ قرطاس کا تعلق	۳۸	قبول اسلام
۵۷	شیعی روایات کا تضاد	۴۰	تبلیغ اسلام
۵۸	خلاصہ بحث	۴۱	غلاموں کی آزادی
۵۹	حواشی باب اول	۴۱	راہ حق میں اجتلاء

قرطاس

سلسلہ مطبوعات ۱۷

بار اول تعداد ۵۰۰

شوال ۱۴۲۲ھ / جنوری ۲۰۰۲ء

(جملہ حقوق محفوظ)

ISBN:

969 - 8448 - 08 - X

زیر اہتمام:

قرطاس (ادارہ تصنیف و تالیف و ترجمہ)

پوسٹ بکس نمبر 8453

کراچی یونیورسٹی کراچی - 75270

فون - 9243966

ای میل - saheer@super.net.pk

قیمت :-

مجلد: ۳۵۰ روپے

غیر مجلد: ۳۰۰ روپے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۳	دوسرا سبب	۹۲	مرتدین کے خلاف جیوش کی روایتی ۹۲
۱۱۵	پرو فی فریجی کی تردید	۹۵	طہیرہ اسدی
۱۱۶	کیا فتوحات کسی منصوبہ بندی کے بغیر ہو سکتی ہیں؟	۹۷	سجاد حمید
۱۱۸	فتوحات کے واقعی اسباب	۹۸	مسئلہ کذاب
۱۱۸	۱۔ پہلا سبب۔	۱۰۲	مسئلہ کوکس نے قتل کیا؟
۱۱۸	۲۔ دوسرا سبب۔	۱۰۳	اسودوسی
۱۲۱	۳۔ تیسرا سبب۔	۱۰۴	کنندہ اور حضور موت
۱۲۵	۴۔ تیسرا سبب۔	۱۰۵	بحرین
۱۲۶	۵۔ تیسرا سبب۔	۱۰۶	دارین
۱۲۸	۶۔ تیسرا سبب۔	۱۰۶	عمان
۱۲۸	۷۔ تیسرا سبب۔	۱۰۷	مہرہ
۱۲۹	۸۔ تیسرا سبب۔	۱۰۷	فتنہ ارتداد کا خاتمہ
۱۳۰	۹۔ تیسرا سبب۔	۱۰۸	حواشی باب چہارم
۱۳۰	۱۰۔ تیسرا سبب۔		باب پنجم
۱۳۰	۱۱۔ تیسرا سبب۔		فتوحات
۱۳۰	۱۲۔ تیسرا سبب۔		عراق و شام پر حملے کے اسباب
۱۳۰	۱۳۔ تیسرا سبب۔		مستشرقین کے مضمومہ اسباب
۱۳۰	۱۴۔ تیسرا سبب۔		پہلا سبب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۱	حواشی باب سوم		باب دوم
	باب چہارم		بیعت خلافت
	فتنہ ارتداد	۶۲	وہمال نہی
	فتنہ ارتداد کے اسباب		سقیفہ بنی ساعدہ اور بیعت خلافت ۶۳
۸۲	۱۔ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت	۶۵	متکلمین بیعت
۸۳	۲۔ مرکز گریزی	۶۶	بیعت عامہ
۸۵	۳۔ قبائلی تعصب	۶۷	شیعی روایات
۸۶	۴۔ بخل اور تجوی	۷۱	پہلا خطبہ
۸۷	۵۔ رویوں اور ایرانیوں کی شہ ۸۷	۷۳	حواشی باب دوم
۸۸	۶۔ ہم جوئی		باب سوم
۸۹	۷۔ مولوی چراغ علی کی ایچ ۸۹		جیش اسامہ
۹۰	۸۔ خلاصہ بحث		عرب کی عام حالت
۹۱	۹۔ ارتداد کے واقعات		جیش اسامہ کا پس منظر
	اسامہ کی عدم موجودگی		جیش کی تیاری
	میں عارضی انتظامات		جیش کی روانگی
۹۲	۱۰۔ قبائل کی وابستگی		حضرت ابوبکر صدیق
۹۳	۱۱۔ باغی قبائل کا اجتماع		کی اسامہ کو نصیحت
۹۳	۱۲۔ قبائل کی شکست اور پسپائی		جیش اسامہ کی وابستگی
۹۳	۱۳۔ معرکہ ذوالقعدہ		اور اس کے اثرات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۶	کی مورچہ بندی	۱۳۲	معرکہ انبار
۱۳۶	مسلمانوں اور رومیوں میں جھڑپیں	۱۳۲	فتح یمن اتر
۱۳۶	حضرت خالد کا خطرناک سفر ۱۳۷	۱۳۳	معرکہ دوت الجبل
۱۳۸	حضرت خالد کے چھاپے	۱۳۵	عراق میں بغاوت
۱۳۸	شمر	۱۳۶	جنگ فرض
۱۳۸	خوران	۱۳۶	فتوحات عراق پر نظر بازگشت
۱۳۹	مرج رباط	۱۳۷	شام کی فتوحات
۱۳۹	نوط دمشق	۱۳۹	رومیوں کے خلاف تیاریاں
۱۳۹	غیرۃ العقاب	۱۳۹	قیصر روم کے دربار
۱۳۹	دشمن	۱۴۰	میں اسلامی سفارت
۱۵۰	بھرنی	۱۴۱	فوجوں کی روانگی
۱۵۰	جنگ اجنادین	۱۴۲	مرج شتر
۱۵۱	عراق میں بغاوت	۱۴۳	رومیوں کی جوابی کارروائیاں
۱۵۲	نہی کی مدینہ آمد	۱۴۳	حضرت عمر بن عاص کی دورانہی
۱۵۳	فتوحات پر نظر بازگشت	۱۴۵	حضرت ابوبکر صدیق کا حکم
۱۵۵	حواشی باب پنجم	۱۴۵	اسلامی افواج کا
۱۵۸	باب ششم	۱۴۵	برصغیر میں اجتماع
۱۵۸	دینی خدمات	۱۴۵	واقعات میں رومیوں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۸	جمع قرآن	۱۵۳	اخلاق حسہ
۱۶۱	ناموس رسول کی حفاظت	۱۵۳	تصدیق رسول
۱۶۱	استیصال مرتدین	۱۵۵	اتفاق فی سبیل اللہ
۱۶۲	نامعین زکوٰۃ کی سرکوبی	۱۵۶	رقابت رسول
۱۶۲	اشاعت اسلام	۱۵۷	غزوہ تبوک میں مالی ایثار
۱۶۳	حواشی باب ششم	۱۵۸	پہلے امیر المومنین
۱۶۳	باب ہفتم	۱۵۹	فرستہ صدیق
۱۶۴	انتظام حکومت	۱۵۹	امامت صلوة
۱۶۴	(الف) نظام خلافت	۱۸۰	خلافت صدیقی کی جانب
۱۶۴	مقام خلافت	۱۸۰	اشارہ نبوی
۱۶۶	خلافت کا لغوی مفہوم	۱۸۰	استقامت
۱۶۸	خلافت کا اصطلاحی مفہوم	۱۸۲	کارنامہ ہائے خلافت
۱۶۸	انعتقاد خلافت	۱۸۳	فتنوں کا سد باب
۱۶۹	اہل الاختیار	۱۸۵	جمع قرآن
۱۶۹	اہل الامامت	۱۸۶	(ب) ملکی نظام
۱۷۱	انتخاب خلفی کی مختلف صورتیں	۱۸۶	تجلی شریعی
۱۷۲	انتخاب خلفی کے اصول	۱۸۹	ارباب شریعی
۱۷۳	حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب خلافت	۱۸۹	انتظامی وحدتیں
۱۷۳	کامیابی خلافت	۱۹۱	عمال کے تقرر کے اصول

صفحہ	عنوان	صفحہ
۱۹۲	عمال کا عہدہ	۲۰۵
۱۹۲	عمال کے فرائض	۲۰۶
۱۹۳	دوسرے عہدہ دار	۲۰۷
۱۹۳	مرکز حکومت	۲۰۷
۱۹۳	وزیر	۲۰۸
۱۹۳	افسر مالیات	۲۰۸
۱۹۳	قاضی	۲۰۸
۱۹۳	کاتب	۲۰۹
۱۹۳	القائم	۲۱۱
۱۹۵	عمال حکومت کو ہدایات	۲۱۱
۱۹۷	ضرورت مندوں کی کفالت	۲۱۲
۱۹۷	ذمیوں کی خبر گیری	۲۱۲
۱۹۸	تخفوا	۲۱۵
۱۹۹	(ج) عسکری نظام	۲۱۷
۱۹۹	فوج کی ضرورت	۲۱۸
۲۰۰	جہاد کی فرض و غایت	۲۱۹
۲۰۲	عربوں کا طرز جنگ	۲۱۹
۲۰۳	اسلام کا طرز جنگ	۲۲۱
۲۰۴	فوج کی ترتیب	۲۲۳

صفحہ	عنوان	صفحہ
۲۲۲	۵۔ خراج	۲۲۲
۲۲۵	نظام التزام	۲۲۵
۲۲۵	حکومت کے مصارف	۲۲۵
۲۲۶	بیت المال	۲۲۶
۲۲۷	حواشی باب ہفتم	۲۲۷
۲۲۷	باب ہشتم	۲۲۷
۲۳۳	خاندان رسول کی بحث	۲۳۳
۲۳۳	میراث کا مرقعہ	۲۳۳
۲۳۳	حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ	۲۳۳
۲۳۷	کوئی اراضی خاندان رسول تھیں	۲۳۷
۲۳۸	اموال نجی تھیں	۲۳۸
۲۳۹	خیر کی اراضی	۲۳۹
۲۴۰	ارضی خیر کی تقسیم	۲۴۰
۲۴۱	مصارف خیر کی تفصیل	۲۴۱
۲۴۲	فدک	۲۴۲
۲۴۳	صفایائی رسول تھے	۲۴۳
۲۴۳	فقی کی تالیف	۲۴۳
۲۴۳	فقی کے خروج کی مدات	۲۴۳
۲۴۷	فقی کی حقیقت	۲۴۷
۲۴۷	۵۔ خراج	۲۴۷
۲۴۷	نظام التزام	۲۴۷
۲۴۷	حکومت کے مصارف	۲۴۷
۲۴۷	بیت المال	۲۴۷
۲۴۷	حواشی باب ہفتم	۲۴۷
۲۴۷	باب ہشتم	۲۴۷
۲۴۷	خاندان رسول کی بحث	۲۴۷
۲۴۷	میراث کا مرقعہ	۲۴۷
۲۴۷	حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ	۲۴۷
۲۴۷	کوئی اراضی خاندان رسول تھیں	۲۴۷
۲۴۷	اموال نجی تھیں	۲۴۷
۲۴۷	خیر کی اراضی	۲۴۷
۲۴۷	ارضی خیر کی تقسیم	۲۴۷
۲۴۷	مصارف خیر کی تفصیل	۲۴۷
۲۴۷	فدک	۲۴۷
۲۴۷	صفایائی رسول تھے	۲۴۷
۲۴۷	فقی کی تالیف	۲۴۷
۲۴۷	فقی کے خروج کی مدات	۲۴۷
۲۴۷	فقی کی حقیقت	۲۴۷

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۲	فیصلہ صدیق کی اصابت	۲۸۳	شعرائی کا بیان
۲۶۳	بحث کا درجہ پہلو	۲۸۵	نراج کا قول
}	مقایسے رسول و قف	۲۸۶	تصوف صدیق کی نوعیت
	علی السلسلین چیں	۲۸۸	حواشی باب نهم
۲۶۵	حاصل بحث		باب دہم
۲۶۶	حواشی باب ہشتم		افضلیت سیدنا ابوبکر صدیقؓ
۲۶۸	باب نهم	۲۹۰	آیات قرآنی
	علی مقفاخر	۲۹۹	ارشادات نبویؐ
۲۷۳	علم الانساب	۳۰۶	اقوال صحابہؓ
۲۷۵	ایام عرب	۳۰۹	اقوال تابعینؓ
۲۷۵	شعر گوئی	۳۱۲	خامسہ دانی الباب
۲۷۷	قطابت	۳۱۶	حواشی باب دہم
۲۸۰	کتابت		باب یازدہم
۲۸۰	علم قرآن	۳۲۱	سیرت صدیقؓ
۲۸۱	حدیث	۳۲۱	بیان جامع
۲۸۲	فقہ	۳۲۲	خوف خدا
۲۸۲	تعمیر رویہ	۳۲۳	درع
۲۸۳	تصوف - شاہ ولی اللہؒ کا بیان	۳۲۳	توکل
۲۸۳	ابو بکرؓ کا بیان	۳۲۳	زہد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۸	خودداری	۳۲۵	تواضع
۳۲۸	نقد و رد و پیش	۳۲۶	رقت قلب
۳۲۸	ترتیب صحابہؓ	۳۲۶	استقامت
۳۳۱	حواشی باب یازدہم	۳۲۷	دنیا سے بیزاری
	باب دواز دہم	۳۲۸	حفظ لسان
۳۳۳	صدقہ حقیقت	۳۲۹	عبادت
۳۳۳	تمہید	۳۲۹	عشق رسولؐ
۳۳۷	لفظ صدیق کا مفہوم		حضرت ابوبکر صدیقؓ کی دعائیں
۳۳۸	الامہ راغب صفحہ ثانی کی توجیہات	۳۳۱	خدمت خلق
۳۳۹	لفظ صدیق کا اصطلاحی مفہوم	۳۳۱	مہمان نوازی
۳۵۰	قرآن میں صدیق کا ذکر	۳۳۲	شفقت
۳۵۱	احادیث میں صدیق کا ذکر	۳۳۲	دین میں سختی
۳۵۲	صدقہ حقیقت کیا ہے؟	۳۳۲	اپنی تحریف سے نفرت
۳۵۶	مقام صدیقیت	۳۳۳	نا دار اعزہ کی کفالت
۳۵۸	صدقہ حقیقت کی خصوصیات اور اسان	۳۳۳	اتفاق فی تمیل اللہ
۳۶۰	حضرت ابوبکرؓ کی شخصیت صدیق	۳۳۳	فرست ایمانی
۳۶۰	تہذیبہ بالانبیاء	۳۳۵	اصابت رائے
۳۶۱	نبی کے نفس سے سرعت ترقی پزیری	۳۳۶	شجاعت
۳۶۵	محبت رسولؐ	۳۳۷	ہر دل عزیزی

صفحہ	عنوان	صفحہ
۳۷۵	تعبیر رویہ	۳۷۵
۳۷۵	صدیق کاسب سے پہلے	۳۷۵
۳۷۵	اسلام قبول کرنا	۳۷۵
۳۷۶	صدیق منصب خلافت کا	۳۷۶
۳۷۶	سب سے زیادہ حقدار ہے	۳۷۶
۳۷۶	صدیق انبیاء کے بعد تمام	۳۷۶
۳۷۶	لوگوں سے افضل ہوتا ہے	۳۷۶
۳۷۸	صدیق اہل بقاء	۳۷۸
۳۷۹	حکیمین سے ہوتا ہے	۳۷۹
۳۷۹	صدیق کولم کشف والہام	۳۷۹
۳۸۰	سے حاصل ہوتے ہیں	۳۸۰
۳۸۱	حاصل بحث	۳۸۱
۳۸۱	حواشی باب دوازدم	۳۸۱
۳۸۳	باب یزید ہم	۳۸۳
۳۸۴	خلافت و وفات	۳۸۴
۳۸۴	خلافت	۳۸۴
۳۸۴	جانشینی	۳۸۴
۳۸۴	حضرت عمرؓ کو ہدایات	۳۸۴
۳۸۴	وصیت	۳۸۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”مقدمہ“

الف۔ بیان مآخذ

کتاب حاضر میں جن مآخذ سے رجوع کیا گیا ہے ان کا ایک مجمل ذکر بطور آئندہ میں کیا جاتا ہے۔ یہ دو مآخذ ہیں جو سالہا سال سے تاریخ اسلام کی تدریس و مطالعہ کے دوران مؤلف کے پیش نظر رہے ہیں۔ مؤلف ان سے تدریس و توسیع میں استفادہ کرتا رہا ہے۔ یوں یہ مآخذ اس کے لئے اچھی و نا اچھی نہیں ہیں۔ مؤلف ان پر غور و غوض کرتا رہا اور انہیں تاریخی تناظر میں صحت کی کسوٹی پر پرکھنے سے اس نے کبھی انماض نہیں کیا ہے۔ روایات کی جرح و تعدیل اور تاریخی حقائق کی روشنی میں ان کی توثیق یا تنقیص سے وہ کبھی غافل نہیں رہا ہے۔ کسی روایت کی محض اس بناء پر توثیق نہیں کی گئی ہے کہ اس کے روایت کنندہ ہیں بلکہ اسے اس عہد کے قاصدوں سے ہم آہنگ کر کے روایت کے ٹکڑے پر پرکھا بھی گیا ہے۔ روایات کی اساس پر کارناموں کی عمارت تعمیر نہیں کی گئی ہے بلکہ واقعات تاریخیہ سے کارنامہ بنائے خلافت کو موثق، معتبر اور مستند قرار دیا گیا ہے۔ خصوصاً فضائل شخصی پر مبنی روایات کو بڑی احتیاط سے قبول کیا گیا اور اہل خاص کی توصیف و تقدیر کے لئے اس عہد کے عواہد و ظروف کو پیش نظر رکھا گیا ہے اس ضمن میں محدثانہ بحث کے بجائے مورخانہ تنقید و تعقیب کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور تاریخ کو جو شعور و وقت سے مہارت ہے اس کے اسی درجہ میں رکھا گیا ہے۔

اسی طرح کسی موضوع پر بحث کے دوران روایات کے اندراج کے ساتھ بحث کو تشبیہ چھوڑ کر قاری کو بظاہر اپنی غیر جانب داری سے مگر باطن استنتاج کی قوت سے محرومی کے

سبب ڈولیدگی فکرو اور ابہام میں مبتلا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس موضوع پر نقد و نظر کے بعد ایک موقف اختیار کر کے اس کے احقاق و اثبات میں دلائل دینے گئے ہیں تاکہ صحیح موقف سامنے آ جائے اور وہ جن میں کسی طرح کا انتشار نہ پیدا ہو۔ چنانچہ یہ موقف مؤلف کا ہوگا جو طویل غور و فکر کے نتیجہ میں اختیار کیا گیا ہوگا۔ قاری کے لئے اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں مگر حقائق ثابت کی روشنی میں اس سے اختلاف کرنا بھی آسان نہ ہوگا اور اس اختلاف کی تائید میں براہین و دلائل میسر نہ آ سکیں گے۔ یوں یہ حکم ہی ہوگا۔

مغربی تاریخ نگاروں کا یہ حیرہ ہے کہ وہ کسی فرد یا واقعہ سے متعلق ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں اور واقعات و دستاویزات کو توڑ مروڑ کر اس مفروضہ کی حقیقت پر دلائل قائم کرتے ہیں وہ کبھی نتیجہ کو سبب اور کبھی سبب کو نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اس طرح واقعات و حادثات ماضی کی علت کہہ کر اپنا بیانیہ مرتب کرتے ہیں اور کبھی رجحان کو علم اور ست صحیح ثابت کر کے اپنے دل پسند نتائج استخراج کرتے ہیں یہ طریقے جنہیں وہ Research Method کہتے ہیں دراصل سوفسطائی ہیں اور ان پر اپنے بیان کی بلند و بالا عبارات کی تعبیر ”بناءً القاسم علی القاسم“ کے مصداق ہے ”یہ مشرق شناسوں“ کی دسیہ کاری عام قاری کو فریب دینے کی ایک سعی منظم ہوئی ہے اور اس سے علم نافع کے بجائے جہل طالع کو فروغ حاصل ہوتا ہے بالعموم ”مستشرقین“ اس اسلوب کو ہماری تاریخ و ثقافت کے بیان میں اختیار کرتے ہیں اور اپنی مزموغہ غیر جانب داری کے پردے میں تعصب و عداوت کو ہوا دیتے اور اسلام کی بیخ کنی کرنے میں سنبھک رہتے ہیں۔ ان کا یہ مذہبی عناد علمی فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اقبالیاری نہیں ہمارے ناواقف افراد بھی اس کی بے نسبت چڑھ جاتے ہیں۔ یہ جعل و جعل مذہبی اختلاف رکھنے والے ”اہل مشرق“ کے ہاں بھی بہت مقبول ہے یہ لوگ وضعی و جعلی روایتوں اور الحاقی کتابوں کے حوالوں سے اپنے بیانات کو مزید موثق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں تاریخ جعل و جعل کا پختہ روہ بن کر رہ جاتی ہے اور قاری کے لئے حق کو باطل سے اور حقیقت کو کوشش سے تیز کرنا ممکن نہیں رہتا۔ تاریخ

مناظرانہ چیدیاں کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور افراد کی حیثیت نقد و نظر سے بالا ہو جاتی ہے۔ مؤلف نے اس جہل انگیز اور کذب آ بیض پر پتے سے اجتناب برتا ہے اور حق کو حق اور باطل کو باطل ہی کہا ہے اس نے افراد و اشخاص کو تاریخی تنقید سے بالاتر نہیں سمجھا ہے اور تاریخ کو ”ذہنیات“ کا جزو لا ینفک نہیں قرار دیا ہے۔ اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل ہی کہا ہے کیوں کہ ”الحق معلوم والباطل“ صحیح سر بلند ہوتا ہے۔

واقعات کے بیان میں جو زبان اپنائی گئی ہے وہ مورخانہ ہے کیوں کہ تاریخ کی اپنی زبان ہوتی ہے اور مناظرہ کی اپنی زبان۔ ہمارے ہاں بالعموم غلط بحث سے تاریخ میں مناظرانہ روش اختیار کی جاتی ہے اور اثبات حقائق میں چیدیاں اتنی اسلوب سے کام لیا جاتا ہے مؤلف نے اس اسلوب کو نہیں اپنایا ہے اور شاہنشی کی روش اور سنجیدگی کی زبان اختیار کی ہے کہ تاریخ شاہنشی سمجھتی ہے اور دلوں کو جوڑتی ہے انہیں توڑتی نہیں۔ سیرت الصدیق کے بعض مباحث کو مذہبی اختلاف اور فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش ایک طویل مدت سے کی جاتی رہی ہے مؤلف نے ان مباحث پر گفتگو ہے مگر احقاق حق میں تاریخ کی شاہنشی کا دامن نہیں چھوڑا ہے اور تاریخ کو فرقہ وارانہ مناظرہ سے دور ہی رکھا ہے قاری سے گزارش ہے کہ تاریخ کو تاریخ سمجھ کر مطالعہ کریں اور اسے مذہبی منافقوں اور مناظرانوں سے غلط مصلحت نہ کریں کہ تاریخ حال کا سلسلہ ماضی سے جوڑتی ہے اور مستقبل کی فلاح و فوہ کے لئے درس عبرت ہوتی ہے ”فانما عبرہ وایا اولی الالبصار“۔

سطور بالا میں جو گزارشات کی گئی ہیں ان کے بعد ہم کتاب حاضر میں استعمال کئے جانے والے مآخذ کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں۔ مؤلف نے ان مآخذ کے اختصار میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور ان کے ترجمہ میں حد درجہ احتیاط برتی ہے اسی لئے بعض مقامات پر اصل عربی عبارتیں نقل کر کے ان کے بالفاظ ان کے اردو ترجمے دیئے ہیں تاکہ قاری اگر چاہے تو ان سے رجوع کر سکتا ہے۔

۱۔ اسلامی تاریخ کا سب سے اولی و اوثق مآخذ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی

قرآن مجید ہے۔ اس کتاب مقدس کی حفاظت وصیانت خود صاحب کتاب یعنی خدا نے بزرگ نے اپنے ذمہ لی ہے اور وجود کی آخری حد تک اسے دنیا میں الہامی کتابوں کے زمرہ میں ثقہت وصیانت کا محل اعلیٰ تسلیم کیا گیا ہے۔ عہد نبوی میں جو واقعات رونما ہوئے ان کا متعدد مقامات پر قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اقوام گزشتہ انبیاء کرام اور اساطیر الاولین کے قصے موقع وقت و عبرت پذیری کی غرض سے بار بار بیان کئے گئے ہیں۔ تبلیغ اسلام میں درویش مشکلات، کفار قریش کی ہمت دھرمیوں اور ان کی ایذا رسائیوں کا بھی متعدد مقامات پر ذکر آیا ہے ہجرت کا حکم اور سفر ہجرت کے پرخطر واقعات کا بھی ذکر موجود ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر اور احزاب پر نہ حد یہیہ بیت رضوان اور حبش عسرت کا بھی برصاوت کثیر بیان آیا ہے۔ توحید رسالت عقائد و عبادات کے بیان و احقاق میں بھی بہت سے تاریخی حوادث کا ضنا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح تاسیس حکومت امیہ سے متعلق چرایات جہاد کے احکام انفال و اموال غنیمت فنی کا ذکر اور ان کے احکام کا ذکر بھی ہے نیز مشرکین منافقین یہود و نصاریٰ کی ریشہ دانیوں اور ان کے حرعوات باطلہ کے بیانات میں ان کی ضرر رسائیوں کا بیان ہے۔ اعراب کی ناحق کوشی اور جہادگریزی کا بھی ذکر ہے اور عہد خلافت راشدہ کی فتوحات سے متعلق بھی اشارے کئے گئے ہیں ان کی خلافت کی حقیقت پر مبر تقدیر بقیت کی گئی ہے۔ اہل ایمان خصوصاً صحابہ کے اوصاف اور ان کے اخلاق کا بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس میں بار بار بیان ہے۔ غرض عہد نبوی عہد صحابہ اور اہل اسلام کی تاریخ کے ہر دور کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس مستند ترین موثق ترین اور معتبر ترین ماخذ ہے۔

۲۔ ہماری تاریخ کا دوسرا اہم ماخذ کتب احادیث نبویہ ہیں۔ ان کتابوں کو نہایت موثر مستند و معتبر ماخذ سمجھا گیا ہے۔ احادیث کے خظیم مجموعوں میں کتب صحیح ستہ کو دوسری کتابوں کے مقابلہ میں استناد و اعتبار میں ترجیح حاصل ہے۔ امام بخاری (م ۲۵۶ھ) کی الجلی مع الصحیح امام مسلم (م ۲۶۱ھ) کی الجلی مع صحیح امام ترمذی (م ۲۵۵ھ) کی الجلی مع ابو داؤد

(م ۲۵۵ھ) کی السنن امام ابو یوسف الرحمن نسائی (م ۳۰۳ھ) کی السنن اور امام ابن ماجہ قزوینی (م ۲۴۳ھ) کی السنن ثقہت میں دیگر کتب حدیث پر فوقیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح امام مالک بن انس (م ۲۴۵ھ) کی کتاب الموطا اور امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) کی کتاب المسند کو بھی کتب احادیث میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ مؤلف نے حدیث کی ان کتابوں سے مختلف مباحث میں مدد لی ہے۔ صحیح بخاری کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی (م ۸۵۵ھ) کی عمدۃ القاری اور علامہ ابن حجر عسقلانی (م ۸۵۴ھ) کی فتح الباری سے بھی بعض مباحث میں رجوع کیا گیا ہے۔ اسی طرح امام مالک کی کتاب الموطا کی عربی شرح المصنفی اور فارسی شرح المصوبی کو بھی بطور حوالہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دونوں شرح امام شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۷۲ھ) کی تالیف ہیں۔ احادیث کی کتابوں خصوصاً الجوامع و المسانیب میں فضائل و واقعات عہد نبوی کثیر و مفارز کی مباحث میں تاریخ کے اہم واقعات مذکور ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ کتب سنن میں انفال اموال فنی صدقات اور زکوٰۃ سے متعلق ایسی معلومات ہیں جو تاریخ کی عام کتابوں میں یا تو ہم دست نہیں ہیں یا پھر نہایت اجمالی طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

کتب احادیث میں راویوں کی توثیق اور استاد کا نہایت اہتمام کیا جاتا ہے جبکہ کتب تاریخ میں نہایت کم کرنا ممکن ہی ہے اس بنا پر کتب احادیث کو جو استناد و اعتبار حاصل ہے وہ کتب تاریخ کو کمیر نہیں ہے کسی ایک واقعہ سے متعلق اگر مجموعہ ہائے حدیث میں روایت تاریخ کی کتاب کے خلاف ہے تو احادیث کی روایت کو باعوم ترجیح ہوگی اسی لئے تاریخ نگار کے لئے ان کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ کرنا از بس ضروری ہے۔ مؤلف کو روایات کی تحصیل کے دوران دیگر کتب کے ساتھ ساتھ کتب احادیث خصوصاً صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمذی و سنن ابی داؤد اور کتاب الموطا کو سبقتاً سبقتاً پڑھنا پڑا ہے اور ان کتابوں کی حرارت وہ کرتا رہا ہے اس لئے ان کے مباحث اسے مستحضر ہیں اور تاریخی واقعات کے بیان میں انہیں استعمال کرنا اس کے لئے دیگر تاریخ نگاروں کے

مقابلہ میں آسان تر ہے۔ کتب احادیث کو تاریخی مآخذ کے بطور باہم استعمال کیا جاتا ہے اس لئے اس وصف خاص میں مؤلف کو کوئی مست خاص حاصل نہیں ہے اور نہ اس کا اسے کوئی ادعا رہی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجموعہ ہائے احادیث واقعات تاریخیہ کا مربوط و مربوط بیان نہیں ہیں یہاں ان واقعات کا ضمیمہ جتنا جتنا بیان ہی ملتا ہے اس لئے ان روایات کا خلاء کتب تاریخ سے ہی پر کیا جاسکتا ہے مؤلف نے ایسا ہی کیا ہے مگر احادیث کو روایت تاریخ پر ترجیح دی گئی ہے یا ان سے تاریخی روایات کی توثیق کی گئی ہے۔ شروع بخاری کی مدد سے روایات پر نقد و نظر اور جرح و تعدیل کر کے واقعات کی توثیق بھی کی گئی ہے اور بعض مواقع پر ایسا کرتا ضروری بھی تھا۔

کتب احادیث سے رجوع کرنے کے سلسلہ میں اہل تشیع کی نہایت مستند کتاب ”الکافی“ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب امام ابو جعفر محمد بن یعقوب الرازی الکلینی متوفی ۳۲۸ھ کی تالیف و تدوین ہے اور اسے فقہ جعفریہ میں وہی درجہ ثقاہت حاصل ہے جو فقہ اہل سنت میں امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ کی کتاب ”المجامع الصحیح“ کو حاصل ہے۔ اس کتاب کے دو ابتدائی حصوں سے جو ”الاصول“ پر مشتمل ہیں اور آخری حصہ سے جو ”الروضہ“ ہے استفادہ کیا گیا ہے اور ان کے حوالے دیئے گئے ہیں۔ القصد کتاب زیر نظر کی تسوید و تحریر میں احادیث نبویہ کے دونوں ہی مآخذ سے جو اہل سنت و الجماعت اور اہل اہل و العقبین یعنی شیعوں کے ہاں مستند ہیں کام لیا گیا ہے۔

۳۔ قرآن مجید اور کتب احادیث کے بعد اسلامی تاریخ کا تیسرا اہم ماخذ کتب سیرت و معارف اور کتب طبقات ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ کی سیرت پر سب سے مہموط پہلی کتاب محمد بنی اسحاق بن یسار مطلق متوفی ۵۰ھ کی ”سیرت رسول اللہ“ ہے مگر اس کتاب کا مکمل نسخہ اب دستیاب نہیں ہے سیرت تاریخ انسب و معارفی کی قدیم کتابوں میں اس کی روایات باہم مطلق ہیں اور عبدالملک بن ہشام حمیری مصری متوفی ۲۱۸ھ کے ہاں ان کی ”کتب سیرت“ میں ابن اسحاق کی مرویات بکثرت موجود ہیں بلکہ یہ کہنا بظاہر ہوگا کہ ابن ہشام کی

کتب ابن اسحاق کی کتاب کا ہی اختصار ہے اور اس کتاب میں ابن اسحاق کے علاوہ دوسرے سیرت نگاروں کی مرویات بہت قلیل تعداد میں ہیں۔ ابن ہشام کی ”کتب سیرت“ متداول ہے مصر اور یورپ میں بار بار طبع ہو کر شائع ہوئی ہے اور اس کے تراجم بیشتر مغربی اور اسلامی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اردو میں بھی اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے جو متعدد مرتبہ ہندوستان و پاکستان سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ کتاب قدیم علماء میں بھی نہایت مقبول رہی ہے چنانچہ اس کی متعدد شروح لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں امام عبدالرحمن السبکی متوفی ۵۸۱ھ کی شرح ”الروض الاثف“ کے نام سے سیرت سے متعلق معلومات کا کچھ حصہ ہے اور سیرت کے علاوہ صحابہ کے بارے میں بھی اس میں وقیع معلومات ہیں خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے پہلے کی زندگی کے واقعات اس کتاب میں مذکور ہیں اور واقعہ ”حقیقت بنی ساعدہ“ کا بھی بیان ہے۔ مؤلف نے ابن ہشام کی کتاب سیرت اور اس کی شرح ”الروض الاثف“ سے تمام ضروری معلومات اخذ کی ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن عمرو اقدی متوفی ۳۰۷ھ کی تصنیفات سے ایک کتاب سیرت کا ذکر آتا ہے لیکن یہ کتاب اب موجود نہیں ہے اس کے علاوہ امام محمد بن سعد کا تب الوائدی متوفی ۲۴۰ھ کی کتاب میں وائدی کی سیرت اور طبقات کا بڑا حصہ مروی ہے اس لئے اس کی خلافت ابن سعد کی کتاب سے ہو جاتی ہے۔

۴۔ اس زمرے میں کتب طبقات بھی آتی ہیں۔ مذکوروں میں محمد بن عمرو اقدی کی تالیف کردہ کتب طبقات کا ذکر آتا ہے لیکن اب وہ کہیں نہیں ملتی۔ ان کے شاگرد اور سیکرٹری (الکاتب) محمد بن سعد کی ضخیم کتاب طبقات میں وائدی کی مرویات بکثرت موجود ہیں خیال ہے کہ وائدی کی کتاب طبقات کو محمد بن سعد نے اپنی کتاب میں سولیا ہے۔ محمد بن سعد کی کتاب الطبقات انگریزی پہلے لا لائڈن سے اور بعد ازاں مصر اور بیروت سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور متداول ہے۔ یہ کتاب بیروت ایڈیشن کے مطابق نو (۹) جلدوں میں ہے نویں جلد اس کا اشارہ ہے۔ کتاب کے پہلے دو حصے سیرت

رسول اللہ ﷺ پر مشتمل ہیں کتاب کی تیسری جلد بدری صحابہ کے حالات میں ہے۔ اس جلد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوانح حیات کافی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ یہ سب سے پہلا مہسوطہ تذکرہ ہے خلفائے راشدین اور اصحابِ عشرہ مبشرہ کا مؤلف نے ابن سعد کی تیسری جلد سے بھر پورا استفادہ کیا ہے اور ایسا کرنا گناہِ بری بھی تھا کیونکہ ابن سعد کو سند کی حیثیت حاصل ہے اور ان کی کتاب کو نہایت مستند و موثق مانا گیا ہے۔ ابن سعد کی جلالتِ شان کا یہ عالم ہے کہ بعد کے متعدد ادبِ سیر و اخبار یا تو ان کے شاگرد ہیں مثلاً بلا زری وغیرہ یا ان کے شاگردوں کے شاگرد۔ علامہ شبلی مرحوم کو ”الفاروق“ کی تالیف کے زمانے میں اس کتاب کی تلاش تھی اور ان کے سفرِ مرقہ کا ایک مقصد استقبال کے کتب خانوں میں موجود اس کتاب کے خطی نسخے سے استفادہ کرنا بھی تھا۔ بہر کیف قبضہ جرنی کے مالی تعاون اور مشہور مستشرق زحاک کی کاوش و تحقیق سے یہ کتاب طبع ہو کر افادہ کے لئے منظرِ عام پر آئی۔

ابن سعد کی ”المطبوعات الکبیری“ کے اس سلسلہ کی کتابوں میں ہر چند کہ وہ مؤرخ ہیں سوانح نگاری کے نقطہ نظر سے جو کتابیں مستند و موثق ہیں ان میں حافظ ابو عمر ابن عبد البر قدر شبلی متوفی ۴۶۳ھ کی ”الاستیعاب فی الاسماء اصحاب“ مشہور مورخ ابوالکارم ابن الاثیر جزری متوفی ۶۳۰ھ کی ”اسد الغابہ فی معرفۃ اصحابہ“ اور حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۴ھ کی ”الاصحاب فی تمییز اصحابہ“ نمایاں اور ممتاز ہیں۔ چنانچہ مؤلف نے ان سے استفادہ کیا ہے اور تاریخ کی عام کتب پر انہیں ترجیح دی ہے۔

۵۔ ہماری تاریخ کا سب سے مہسوطہ و مکمل ماخذ تاریخ کی دو کتابیں ہیں جنہیں متقدمین نے دون کیا ہے۔ ان حضرات نے مختلف راویوں کے تصنیف نامبرین انساب کے رسالوں اور ابتدائی مدونین کے تحریری مواد سے رجوع کیا ہے اور مختلف روایتوں کو جمع کر کے اسلامی تاریخ پر ضخیم کتابیں مرتب و مدون کیں۔

یہ وہ کتابیں ہیں جو تاریخی واقعات و حوادث پر مشتمل ہیں۔ ان کتب تاریخ کا آغاز خلیفہ کائنات سے بعد از اس انبیاء و اقوام سابقہ کے تذکرے سے ہوتا ہے۔ اسلام

سے پہلے کے عرب کے حالات قبائل عرب کی دہجہ بندی اور ان کے نسب ناموں کا مذکور ہوتا ہے اس کے بعد عدنانی قبائل ان کے تنحطہ معمری قبائل اور قریش کے انساب کا بیان ہوتا ہے۔ اس بیان کے بعد جناب رسول اللہ ﷺ کے خاندانی حالات اور بعثت سے قبل کے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے بعد ازاں آنحضرت ﷺ کی مکی زندگی تبلیغ اسلام اور کفار کی ایذا رسانہوں کے واقعات پر قلم کئے جاتے ہیں پھر واقعات ہجرت کے بیان کے بعد اسلام کی مدنی زندگی کا ذکر سن ہجرت سے سالانہ کے طور پر ہوتا ہے اور یوں کتاب مؤلف کی دنیوی زندگی سے چند سال پیش قلم پھو جاتی ہے۔ راویوں اور واقعات کے بیان میں محدثانہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے اور ہر حادثہ ہر واقعہ اور ہر بیان کو راویوں کی سند کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے اگر ایک واقعہ سے متعلق مختلف روایات ہیں تو ان سب کو الگ الگ درج کیا جاتا ہے تاکہ ایک روایت دوسری روایت سے خلط ملط نہ ہو جائے۔ یوں ہر روایت پر تنقید و تعقیب سے حقیقت نفس الامری کو پلانا آسان ہوتا ہے۔ مشہور مورخ، مفسر و فقیہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی کتاب ”تاریخ المرسل والملوک“ کا اسلوب یہی ہے۔ امام طبری کی کتاب کو تاریخ کی دوسری کتابوں پر ترجیح حاصل ہے۔ طبری طبرستان کے شہر ”آمل“ میں ۲۲۳ھ میں پیدا ہوئے اور تحصیل علم کے لئے دنیا سے اسلام کے علمی مراکز کے سفر کئے۔ آخر آخر بغداد میں طرح اقامت ڈالی اور وہیں ۳۱۰ھ میں انہوں نے سفر آخرت اختیار کیا۔ تفسیر میں ان کی مہسوطہ کتاب ”جامع البیان فی تفسیر القرآن“ ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ فقہ میں وہ ایک مستقل درجہ فقہ کے امام ہیں اور ان کی ”المختصر الجعفریہ“ پانچویں صدی ہجری تک معمول بدری ہے۔ ان کی متعدد تصانیف میں تاریخ اور تفسیر کی کتابوں کو آج بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ امام طبری کی تاریخ ابتداء زمانہ سے شروع ہو کر ۳۲۰ھ تک کے حوادث پر مشتمل ہے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب تیس (۳۰) ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی تھی مگر احباب و علماء وہ کے اصرار پر انہوں نے اس کی تفسیر کی اور اس کا حجم گھٹا کر تین ہزار صفحات کر دیا۔ اس کے باوجود حکمت کے اعتبار سے وہ دسیوں جلدوں پر مشتمل ہے۔

اس کتاب کو مستشرق ڈی خویہ نے بعض دوسرے علماء استعراق کے تعاون سے لائبرین سے تیرہ (۱۳) جلدوں میں ۱۸۷۹ء تا ۱۸۹۸ء تک شائع کیا۔ اس کی ایک جلد مقدمہ پر اور دوسری جلد اشاریہ پر مشتمل ہے۔ لائبرین کے بعد مصر سے اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے جو ڈی خویہ کے ایڈیشن پر مبنی ہیں۔ ۱۹۶۰ء تا ۱۹۶۹ء میں کتاب کا نیا ایڈیشن محمد ابو الفضل ابراہیم مصری کی تحقیق سے ”دار المعارف مصر“ نے اس جلدوں میں شائع کیا اس میں بعض نئے مخطوطات سے بھی مدد لی گئی ہے یوں سب سے مکمل نسخہ یہی ہے۔ اس کتاب کے متعدد مکملے اور ذیل بھی لکھے گئے مثلاً: ”جہانی کی کتاب الصلہ“ ابن عرب کا ذیل اور مسکو کا ذیل وغیرہ۔ اس طرح مشہور سامانی امیر منصور بن نوح (م ۳۶۶ھ) کے وزیر ابو علی محمد البلیعی نے اس کا قاری میں ترجمہ کیا اور اسناد کو حذف کر کے ان کا حجم کم کر دیا۔ یہ ترجمہ مشی نول کثور کے کانپور اور کھنووہ کے مطبع سے شائع ہو چکا ہے۔ اس ترجمہ قاری کا فرانسیسی ترجمہ ۱۸۷۳ء میں جس سے مطبع ہوا ہے طبری کی تاریخ کا اردو ترجمہ حیدر آباد دکن کے ”دار الترجمہ“ سے شائع ہوا۔ بعد ازاں کراچی سے اسے دوبارہ چھاپا گیا ہے۔

مختصر یہ کہ امام محمد بن جریر طبری کی کتاب المرسل والمسلوک اسماء تاریخ میں اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد جو مہمات کتب تاریخ عرب و تالیف ہوئیں ان میں سے بیشتر نے طبری کی کتاب سے ۳۰۰ تک کے واقعات اپنے اپنے طور پر تخلیس کر کے شامل کتاب کئے ہیں۔ ”مورخ ابوالکلام ابن اثیر الجزیری (م ۶۳۰ھ) کی کتاب ”الکامل فی التاريخ“ ۳۰۳ھ تک طبری کی کتاب کی تخلیس ہی ہے اسی طرح ابو الفداء (م ۷۳۲ھ) ابن اثیر کی تخلیس ہے اور ”مورخ کبیر عبد الرحمن ابن خلدون (م ۸۰۸ھ) کی کتاب بھی ابن اثیر کی تخلیس ہے یہی حال حافظ ابن کثیر دمشقی (م ۷۴۴ھ) کی ضخیم کتاب ”اللبایہ و الشبایہ“ کا ہے۔ یوں ہمارا اصل ماخذ تاریخ طبری ہی ہے اس لئے ہم نے اس سے کام لیا ہے اور دوسری کتابوں سے نسبتاً کم رجوع کیا ہے۔

مستندین کی تاریخی کتابوں میں ابن واضح یعقوبی کی ”تاریخ یعقوبی“ کا ماخذ طبری

نہیں ہے کیونکہ وہ طبری سے مقدم ہے اور اس نے ۲۸۲ھ میں وفات پائی ہے۔ یعقوبی شعی ہے اور اس کے ہاں شعی روایات ہیں۔ ہم نے اس سے رجوع کیا ہے اور حسب ضرورت استفادہ کیا ہے۔

اسی طرح مشہور ”مورخ ابوالحسن علی المسعودی (م ۳۴۵ھ) کی کتاب ”مروج الذهب معانین الجویہ“ تاریخ نویسی میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ مسعودی نے حادثات و واقعات کے عنوانوں کے تحت اپنی کتاب ”مروجہ“ میں ہر مروجہ کے طریقہ سے اقتباس برتا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ متداول ہے۔ ہم نے ”مروجہ الذهب“ سے استفادہ کیا ہے اور اس کے حوالے دیئے ہیں۔ اس طرح مسعودی کی ایک اور کتاب ”الطبایع و الاشراف“ مفید تاریخی نوٹس پر مشتمل ہے اسکا بھی اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ مؤلف نے اس سے بھی رجوع کیا ہے۔

۶۔ تاریخی کتابوں کے زمرے میں وہ کتب بھی محسوب ہوتی ہیں جو ”کتاب الفتوح“ کہلاتی ہیں۔ اس قبیل کی کتابیں دوہی ہیں جو اسباب سے تعلق رکھتی ہیں کیوں کہ ان کتب میں ایک نئے نئے سے تاریخی حوادث و واقعات کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم ان کتابوں میں ان تصانیف کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو مختلف نویسیوں کی معلومات، اشخاص کے اجمالی حالات اور نو اور معارف پر مشتمل ہیں۔ تاریخ نویسی اور اشخاص تاریخ سے حوالے سے ان کتب کی اہمیت مسلم ہے۔

کتاب الفتوح کی سب سے قدیم کتاب ”محمد بن عمر الواقدی کی ”فتوح الشام“ و ”فتوح العراق“ ہیں۔ مگر ان کتب کا اقتباس مشکوک ہے چنانچہ مؤلف نے ان کی مراجعت نہیں کی ہے۔ اس سلسلہ کی سب سے اہم و مستند کتاب احمد بن یحییٰ بن جابر البلاذری (م ۲۷۹ھ) کی کتاب ”فتوح البلدان“ ہے۔ یہ کتاب مصر سے شائع ہوتی رہتی ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ جلد اول ۱۹۱۶ء میں اور جلد دوم ۱۹۲۳ء میں نیو یارک سے شائع ہوا اس کا اردو ترجمہ مولانا ابوالخیر مودودی کے قلم سے حیدر آباد (دکن) سے شائع ہوا اور متداول

ہے۔ یہ کتاب فتوحات کے بیان کے ساتھ ساتھ نہایت اہم معلومات کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور مصنف کی شہادت و لیاقت کی شاہد ہے۔ مؤلف نے عہد صدیقی کی فتوحات کے ذکر میں بلاوری کی "فتوح البلدان" سے رجوع کیا اور اسے نہایت مفید پایا ہے۔ اس سلسلہ کی دوسری اہم کتاب ابن اعثم الکوفی (۳۴۰ھ) کی "کتاب الفتوح" ہے۔ یہ کتاب مکتوط کی صورت میں تھی اور اس کا فارسی ترجمہ ہی ہم دست تھا۔ مغرب مصر سے اور بعد ازاں بیروت سے یہ شائع ہوئی ہے، ہر چند کہ یہ کتاب آخر سے نامکمل ہے لیکن عہد خلفاء راشدین و بنی امیہ کی فتوحات کا ذکر مکمل ہے۔ مؤلف نے اس کتاب کو عہد صدیقی کی فتوحات کے بیان میں استعمال کیا ہے اور دوسری معاصر کتب کے مندرجات کی اس سے تکمیل و تہج کی ہے۔

انساب سے تعلق رکھنے والی کتاب میں سب سے مقدم مصعب بن عبد اللہ الزہیری (۲۵۶ھ) کی کتاب "نسب قریش" ہے۔ یہ کتاب یورپ سے جزوی طور پر شائع ہوئی ہے اور ایٹلینٹک کو مصر سے بھی شائع کیا گیا ہے۔ انساب سے متعلق دوسری نہایت اہم کتاب احمد بن حنبل بن جابر البلاذری (۲۵۹ھ) کی "انساب الاشراف" ہے۔ یہ کتاب بہت ضخیم ہے اور اس کے بیشتر اجزاء مکتوط کی صورت میں استنبول اور مصر کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ بحیرہ سے اس کا ایک جز جو عبد الملک بن مروان (۸۵ھ) کے عہد سے تعلق رکھتا ہے، چھپ چکا ہے۔ موجودہ صدی کی تیس کی دہائی میں اس کے دو اجزاء ہر دو ظلم کی بہرہ یونینورٹھی سے شائع ہوئے اور ان کا بھی تعلق عہد اموی سے ہے اس لئے یہ شائع شدہ اجزاء مؤلف کے لئے اہم نہیں ہیں۔ پچاس کے عشرہ میں تاریخ اسلام کے فاضل اجل علامہ پروفیسر حمید اللہ صاحب کی تحقیق سے "انساب الاشراف" کا پانچواں حصہ دارالعارف مصر سے طبع ہوا ہے۔ یہ جز ہر جناب رسول اکرم ﷺ کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق و قیہ معلومات ہیں اور مؤلف نے ان سے بڑی حد تک استفادہ کیا ہے۔ واقعہ اختلاف کے بارے میں اس کتاب میں بعض اہم معلومات ہیں جن کا دیگر کتب میں ذکر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔

مفید معلومات کے تعلق سے محمد بن حبیب (۳۴۵ھ) کی "کتاب البحر" اور امام ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن حقیہ زینوری (۳۷۶ھ) کی "کتاب المعارف" بھی نہایت اہم ہیں۔

"کتاب المعارف" کا اردو ترجمہ مؤلف کے قلم سے شائع ہو چکا ہے۔ "کتاب المعارف" میں انساب عرب کا بھی ضروری بیان ہے سیرت اور احوال صحابہ و تابعین کے علاوہ عشرہ مبشرہ کے فضائل کی حالات بھی مذکور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ازواج، اولاد و اصحاب کے حالات بھی بیان ہوئے ہیں۔ مؤلف نے ان سے استفادہ کیا ہے۔

۷۔ کتاب میں تیس حکومت و انتظام سلطنت اور دیگر سیاسی اداروں کا مخصوص منصب خلافت، نظام مال، مدخل و مصارف حکومت و عدالتی نظام وغیرہ کا بھی مذکور ہے۔ استحقاق خلافت، اوصاف خلفاء اور طرز انتخاب کے مباحث بھی زیر بحث آئے ہیں۔ تاریخ کی عام کتابوں اور کتب احادیث میں جتنے جتنے ان سے متعلق مفید معلومات ملتی ہیں، لیکن فقہ و حکام کی کتابوں میں ان موضوعات سے بطور خاص بحث کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں منظم و محدث ابو منصور عبد القادر بغدادی (۳۴۹ھ) کی دو کتابیں اصول الدین اور "الفرق بین الفرق" سے رجوع کیا گیا ہے۔ دوسری کتاب مؤلف کے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ زیر طبع ہے۔

نظام مالیات، احکام خراج، انفال و فتنے سے متعلق موضوع کے لئے امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری کوفی (۱۸۲ھ) کی "کتاب الخراج" کی مزادات کی گئی ہے۔ یہ کتاب کئی مرتبہ مصر سے شائع ہو چکی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی دست یاب ہے۔ اسی سلسلہ کی دوسری کتاب یحییٰ بن آدم قرطبی (۲۰۴ھ) کی "کتاب الخراج" بھی مطالعہ میں رہی ہے۔ نظام مالیات پر سب سے مبسوط کتاب ابوعبید قاسم بن سلام (۳۴۳ھ) کی "کتاب الاسوال" ہے۔ یہ کتاب بھی متداول ہے اور اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے۔ اس کتاب سے بھی رجوع کیا گیا ہے۔ یوں موقن معلومات، ہم پہنچانے کی امکانی سعی کی گئی

نظام حکومت کے سلسلہ کی سب سے اہم اور متداول کتاب قاضی ابوالحسن علی بصری ماوردی (۳۵۰ھ) کی ”الاحکام السلطانیہ“ ہے۔ یہ کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ نظام خلافت، عدالتی نظام، نظام خراج، ملکی، جزیہ، زکوٰۃ، اقطاع اور حساب کے عنوانات کے تحت بنیادی اور ضروری معلومات کے لئے یہ کتاب سب سے مستند و ستار ہے۔ مؤلف نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ اس سلسلہ کی کتاب مورخ ولفی ابن خلدون (۸۰۸ھ) کا ”مقدمہ“ بھی ہے۔ چنانچہ اس سے رجوع کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں اپنے موضوع پر درجہ امتداد رکھتی ہیں اور کسی لکھنے والے کو ان سے مغفرت نہیں ہے۔

۸۔ اسلامی تاریخ میں متعلقہ دور کی کتب ادب کو ایک مستند اور مفید ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں باعوم تاریخ نویسی کے دوران عربی ادب کی کتابوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ان سے استفادہ نہیں کیا جاتا حالانکہ ان کتابوں میں اشخاص و مجتمع کے متعلق واقع معلومات موجود ہیں اور ان کے لکھنے والے عربی ادب میں نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ نظام اداری، سوسائٹی کے تغیرات اور تہذیبی و تمدنی موضوعات پر ہماری ادبی کتابیں نہایت اہم ہیں اور جب کہ ادب کی تاریخی ہون و ظروف میں اہمیت مسلم ہے، ان کتابوں سے بے پروائی برتنا ممکن نہیں ہے۔ ہم نے جن کتب ادب کو اپنے مطالعہ کے لئے منتخب کیا ہے ان میں نابض عصر علامہ ابومنعمان عمرو بن العلاء (۱۵۰ھ تا ۲۵۵ھ) کی دو کتابیں ہیں۔ ”کتاب الایمان والیقین“ اور ”کتاب الخفاء“۔ مقدمہ الذکر کتاب ادب تاریخ و ثقافت کا ذخیرہ ہے یہی کیفیت مؤرخ الذکر کتاب کی بھی ہے۔ یہ دونوں کتابیں مصر اور بیروت سے شائع ہوتی رہی ہیں اور متداول ہیں بلکہ داخل دوسری دہائی میں رہی ہیں۔ اس قبیل کی دوسری کتاب امام ابن خلیفہ (۶۷۶ھ) کی ”عیون الاخبار“ ہے۔ یہ کتاب دس (۱۰) موضوعات پر مشتمل ہے جن میں ”سلطان“، ”حرب“، ”ویسایہ و تغیرہ تاریخ کے طالب علم کے لئے بہت اہم ہیں۔ عربی ادب کے سلسلہ کی دو کتابیں ”الکامل“ اور ”الفاضل“ ابو

العباس محمد بن یزید البہرد (۲۸۵ھ) کی تصنیف ہیں اور بہت سی تاثراتی معلومات پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح متاخر ادیب و عالم ابوبلی حسن بن رشیع ازدی قیروانی (۳۵۶ھ) کی کتاب امدہ بھی ذخیرہ معلومات ہے۔ مؤلف نے ان کتابوں سے حسب ذوق فائدہ اٹھایا ہے اور ہر موقع ان کے حوالے کیے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ہم نے حضرت حسان بن ثابت خزرجی انصاری (۶۹۰ھ) کے دیوان سے بھی مدد لی ہے اور ان کے اشعار سے سیرت الصدیق پر استدلال کیا ہے۔ کیوں کہ یہ اشعار صحابہ کرام کے جمعوں میں پڑھے گئے تھے۔

۹۔ صوفیا کرام نے اپنی کتابوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سرخیل صوفی کی حیثیت سے نہایت عقیدت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تصوف روحانی پالیدگی، اقطاع الی اللہ، خشیت الہی اور محاسن اخلاق کی آب باری کا نام ہے اس لئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بجا طور پر امام اصفیاء ہیں۔ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ (۴۱۲ھ) نے اپنی کتاب ”طبقات الصوفیہ“ میں آپ رضی اللہ عنہ کا ذکر بڑے احترام سے کیا ہے۔ ابونعیم اصبہانی (۴۳۰ھ) نے کتاب ”حلیۃ الاولیاء“ میں آپ کی کرامات کو بیان کیا ہے۔ ابوالقاسم القشیری (۴۶۵ھ) نے اپنے ”الرسالہ“ میں آپ کے روحانی فیوض کا حال لکھا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ اور ”کتاب المبعی فی التصوف“ کے مصنف ابونصر عبداللہ بن علی السراج الطوسی (۵۳۸ھ) نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تفصیل سے حال تحریر کیا ہے اور آپ کے روحانی کمالات کو بیان کیا ہے۔ مشہور بزرگ اور مصنف تصوف شیخ ابوالحسن بن عثمان جبوری المعروف بہ ”داتا گنج بخش“ (ماہین ۷۸۱ھ تا ۵۰۰ھ) نے ”مکشف المحجوب“ میں کمالات صدیقی کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ محترم بزرگ ہیں جنہوں نے ”اسلامی تصوف“ پر پرمغز اور وسیع کتبیں تحریر کی ہیں اور ان کی کتابوں کے تراجم متعدد مغربی اور شرقی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ مؤلف نے سیرت الصدیق کے بیان میں ان بزرگوں سے استفادہ کیا ہے۔

۱۰۔ کتب فہرست میں محبت الدین بٹری (۶۹۳ھ) کی ”الرایس النضرہ فی مناقب

احقرہ“ میں حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل و عبادت کا تفصیلی بیان ہے۔ امام تقی الدین ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) کے ضخیم کتاب ”مناہج السنیہ“ میں بھی محمد صدیقی اور مخالفین کے مبالغہ کی تردید و شرح وسط سے کی گئی ہے۔ حافظ شمس الدین ذہبی (م ۷۴۸ھ) نے اس کا خلاصہ ”المختصر“ کے نام سے کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ چکی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ (م ۱۱۷۴ھ) کی ”قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین“ اور ”انزالہ الخیار عن خلافۃ العلماء“ بھی فضائل و آثار جلیلہ صدیقی پر مستند کتابیں ہیں اور متداول ہیں۔ مؤلف نے ان تمام کتابوں سے ہر موقع کثیر و ہادی ہے اور ان کے حوالے دیئے ہیں۔

۱۱۔ مؤلف نے اپنی کتاب کی تسوید کے دوران جن جدید عربی کتابوں کا مطالعہ کیا ان کے نام یہ ہیں۔ ان کتب میں آخری دو کے علاوہ کسی کے اردو ترجمے ہو چکے ہیں اور سبھی مصر سے شائع ہوئی ہیں:-

(الف) شیخ محمد خضریٰ کی ”تاریخ الامم الاسلامیہ جلد اول“ (ب) جوری زیدان کی ”تاریخ امتد ان الاسلامی“ (ج) ڈاکٹر طہ حسین کی ”الشیخان“ (د) حسین بیگل کی ”الصدیق ابوبکر“ (ه) ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن کی ”اعظم الاسلامیہ“ (و) استاذ احمد الامین کی ”فخر الاسلام“ اور (ز) ڈاکٹر سعید الصالح کی کتاب ”اعظم الاسلامیہ“ مطبوعہ بیروت (یہ کتاب اردو میں منتقل نہیں ہوئی ہے) (ح) احمد ذکی صفوت کی ”مجموعہ خطب العرب“ مطبوعہ مضافی بانی علی مصر (اس کا بھی ترجمہ نہیں ہوا ہے)

اردو میں جو کتابیں سیرۃ الصدیق پر لکھی گئی ہیں ان میں مولانا حبیب الرحمن شیرانی مرحوم کی ”سیرۃ الصدیق“ ہر چند کہ مختصر کتاب ہے مگر مصنف کے شایان شان اور مستند و موثر ہے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی مرحوم کی کتاب ”صدیق اکبر“ ایک مستند اور عمدہ کتاب ہے اور غالباً اردو میں سب سے اچھی بھی۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ سے شائع ہونے والی کتاب ”غلاء راشدین“ حاجی مصین الدین ندوی بہاری مرحوم کی تالیف ہے اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی اختصار کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ اسی ادارہ سے

شاہ مصین الدین احمد فاروقی ندوی مرحوم کی کتاب ”تاریخ الاسلام“ کی پہلی جلد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حالات کو مختصر سی مگر مستند و معتبر ہیں۔ تاریخ اسلام سے متعلق دیگر شائع شدہ کتابوں میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق کے حالات درج ہیں مگر مختصر اور تفصیل کے طالب ہیں۔

انگریزی زبان میں لکھی جانے والی کتابیں یا تو مسلمانوں مؤلفین کے قلم کے شجاعت ہیں یا مستشرقین کا نتیجہ فکر ہیں۔ اول الذکر یا تو بے حوالہ لکھی گئی ہیں یا چالوئی مآخذ کی مدد سے اور عموماً اردو کتابوں پر مبنی ہیں اس لئے مؤلف نے ان سے صرف نظر کیا ہے۔ دوسری قسم ان کتابوں کی ہے جو غیر مسلم مصنفین کے قلم سے نکلی ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں مستشرقین نے ایک خاص نقطہ نظر سے یہ کتابیں لکھی ہیں اور غیر جانب داری کے پردے میں انہوں نے حدود و تعصب سے کام لیا ہے مؤلف نے فرانسیسی جرمن اور اطالوی زبانوں میں لکھی جانے والی کتب ان کے انگریزی یا عربی تراجم کی مدد سے مطالعہ کی ہیں اور ہر موقع ان کی دوسرے کاروں سے قاری کو آگاہ بھی کیا ہے۔ ان کتابوں سے کسی طرح کا استفادہ کرنا بے سود ہے کہ یہ مستند و موثق ہیں بھی نہیں ان الفاظ کے ساتھ مآخذ سے متعلق اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں واللہ السبحان وعلیہ التحکام۔

(ب) ایک ضروری گزارش

مقدمہ کے اخیر میں قارئین کرام کی خدمت میں ایک گزارش ہے۔ اور وہ یہ کہ اس کتاب کا مؤلف ایک معمولی انسان ہے اور انسان خطا و غلطیاں کا پتلا ہے۔ اس لئے ہر چند کہ اس نے غلطی سے بچنے کی ہر امکانی کوشش کی ہے اس سے بعض تسامحات ہوئے ہوں گے، جن کے لئے وہ عذر خواہ ہے۔ اسی طرح کسی دعوئی کے اثبات میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ اس کی کم سوا دی کی بناء پر ہوگی اور ایسی خامیوں کی نشان دہی اس کے علم میں اضافہ کا سبب ہوگی بشرطیکہ اس کی اساس علمی و تحقیقی ہو۔ مؤلف تاریخ کا ایک ”تہذیب کم سوا“ ہے نہ اسے فن مناظرہ سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ یہ اس کا شیخ و اسلوب ہے، اس نے واقعات کو وقت کے شعور کے تناظر میں دیکھا ہے اور گرامی قدر قارئین سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کتاب کے مندرجات کو ”شعور و وقت“ کے منظر نامہ میں دیکھیں اور ماضی کو حال کی عینک سے دیکھنے کے بجائے یا واقعات تاریخی کو اپنی خواہشات کے مطابق کرنے کے برعکس، انہیں تاریخی تسلسل اور زمانی تعامل کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں۔

مؤلف اس کتاب کی تشکیل پر مسرت محسوس کر رہا ہے اور خدائے برتر و بزرگ کے حضور مجددہ رب ہے کہ اس نے اسے اس کا خیر کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سلسلہ میں اپنی عزیز اور فخریہ استاد گرو ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر، اسٹنٹ پروفیسر اسلامی تاریخ، کراچی یونیورسٹی کا ذکر نہ کرنا بڑی ناپسای ہوگی۔ عزیزہ نگار نے اس کتاب کی کمپوزنگ، پروف ریڈنگ اور پرنٹنگ میں جس محنت و تہذیبی اور سعادت مندی کا مظاہرہ کیا، اس کے لئے دل

سے دعا بخاتی ہے اللہ انہیں خوش رکھے۔

ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر اور میرے ایک اور شاگرد محمد کلید صمدی (اسٹنٹ پروفیسر اسلامی تاریخ، کراچی یونیورسٹی) کا یونیورسٹی میں بحیثیت استاد تقرر ایک خوش آئند عمل ہے اور بجا طور سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان دونوں کی علمی لیاقت و ذہنی صلاحیت کی بدولت شعبہ ترقی کرے گا اور اپنی علمی شان کو نہ صرف برقرار رکھے گا، بلکہ اسے مزید تاب ناک بنائے گا۔ آمین!

علی محسن صمدی

باب اول

حالات قبل از خلافت

نام

عبداللہ نام ابو بکر کنیت اور شقیق و صدیق القاب ہیں۔ شقیق کا لقب جناب رسول ﷺ کا عطا کردہ ہے کہ آپ نے فرمایا "انت شقیق اللہ من النار" اسے ابو بکر تم کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ صدیق کا لقب واقعہ معراج سے تعلق رکھتا ہے۔ محمد بن سعد کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جبرئیل سے کہا کہ اس واقعہ کی تصدیق کون کرے گا؟ انہوں نے کہا "الصدیق ابو بکر"۔ نام کے بارے میں ابن حنیہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کا نام ماں باپ نے عبدالکعبہ رکھا تھا مگر جب وہ اسلام لائے تو اسے رسول مقبول ﷺ نے بدل کر عبداللہ کر دیا۔ اسی طرح بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی رقیق القلمی اور نرم ولی کے باعث لوگ انہیں "الاکواہ" بھی کہتے تھے۔ (۱)

نسب

ماں اور باپ دونوں ہی کی طرف سے حضرت ابو بکر کا نسلی تعلق قریش کی شاخ تیم سے ہے۔ قریش تک ناموں کی ترتیب یوں ہے: ابو بکر ابن ابوقحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ام سلمہ کی تیم بھی تیم ابن مرہ کی کا ہے یعنی سلمیٰ بنت صحزہ بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ جناب محمد رسول ﷺ سے ان کا سلسلہ نسب مرہ پر آ کر مل جاتا ہے کہ آپ کے چچا عبدالکعب بن مرہ اور جناب ابو بکر کے چچا علی تیم بن مرہ بھائی ہیں۔ (۲)

والدین

حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابوقحافہ عثمان مکہ کے رسوا میں مشہور ہوتے تھے اور اپنی ثروت و ریاست کے سبب قریش مکہ میں نہایت معزز تھے۔ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور اپنی وفات تک اپنے آبائی شہر میں مقیم رہے۔ اخیر عمر میں چٹائی سے عزم ہو گئے تھے۔ محرم ۱۰ھ میں ۹۷ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ حضرت ابو بکر کی والدہ حضرت ام سلمہ کی نہایت قدیم اسلام خاتون ہیں۔ انہوں نے ۶ھ نبوی میں اس زمانے میں اسلام قبول کیا جب رسول ﷺ دار ارقم کے مرکز تبلیغ میں تھے۔ حضرت ام سلمہ نے بھی لائبریری کرنا اپنے بیٹے کے بعد مگر اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی۔ (۳)

ولادت

حضرت ابو بکر صدیق اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور عام اخیل سے کوئی تین سال بعد مکہ میں اندازاً ۵۳ھ میں پیدا ہوئے۔ (۴)

حلیہ

محمد بن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے حضرت ابو بکر صدیق کا جو حلیہ بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رنگ گورا جسم دہلا رخسارستے ہوئے پشت میں ذرا سا قرمچہرہ کم گوشت آنکھیں دھنسی ہوئی پیشانی بلند اور بھری ہوئی آنکھوں کے جوڑ گوشت سے خالی پنڈلیاں اور رانیں پتلی اور قد موزوں تھا۔ سر کے بال جوانی ہی میں کچھوی ہو گئے تھے۔ اس لئے (حنا مہندی) اور قلم (سیاہ رنگ کی گھاس) کا خضاب استعمال کرتے تھے مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خضاب کا استعمال ہجرت کے بعد کیا کیوں کہ واقعہ ہجرت میں آپ کے کچھوی بالوں کا ذکر نہایت ہی دل چسپ انداز میں آتا ہے (۵)

تعلیم

حضرت ابوبکر صدیق کی تربیت شرقائے قریش کے دستور کے مطابق ہوئی اس زمانے کے عربیہ علوم کی انہوں نے تفصیل کی اور اس میں اس عہد کی نسبت سے کمال پیدا کیا۔ چنانچہ انساب قبائل ایام عرب اور شعرو خطابت میں مہارت ہم پر چھائی خصوصاً انساب میں آپ کو نمایاں حیثیت حاصل ہوئی۔ آپ کے علمی مفاخر کا تذکرہ ایک علیحدہ عنوان کے تحت آگے آئے ہیں جہاں ان کا بیان کسی قدر تفصیل سے کیا جائے گا۔ آپ کا شمار قریش کے ان معدودے چند اشخاص میں بھی ہوتا ہے جو اسلام سے پہلے فن نوشت و خواند سے واقف تھے اسی طرح خطابت میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی۔

تجارت

جوان ہو کر حضرت ابوبکر صدیق نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا اور قریش کے تجارتی کاروانوں کے ساتھ بھی آپ نے بیرون عرب کے سفر کئے۔ کپڑے کی تجارت کے سلسلے میں آپ نے شام و یمن کے متعدد سفر کئے۔ آپ کی تجارتی بصیرت اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ لوگ اکثر مشورے کی غرض سے آپ کے پاس آتے رہتے تھے تجارت کے منفعت بخش پیشہ کی بدولت آپ کی مالی حالت نہایت بہتر بھی اور غامی بڑی رقم جس پر انداز تھی جو بعد میں اسلام کی تائید و نصرت میں صرف ہوئی (۶)

سلامتی فطرت

آپ ہر چند کہ ایک دولت مند باپ کے بیٹے تھے اور اس عہد کا ماحول بھی بے راہ روی کا تھا مگر آپ کا دامن صفت عرب جاہلیت کی اخلاقی برائیوں سے پاک تھا۔ شراب نوشی کہ عرب کی گھٹی میں بڑی تھی انہوں نے اپنے ہر حرام کرئی تھی اسی طرح قمار بازی و عہدہ جوئی سے انہیں نفرت تھی اور وہ اس عہد کی تمام معاشرتی برائیوں سے منزہ و پاک صاف تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سلامتی طبع ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جناب رسالت مآب

ﷺ کے احباب خاص میں شامل تھے اور اپنے زمانے کے نوجوانوں پر ان کی سیرت کی گہری چھاپ تھی۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں ابن الدغنی نے قریش کے سرداروں سے جو بات کہی تھی اس میں اس نے آپ کی انسانیت دوستی، ہمدردی اور صلہ رحم کا ذکر کیا تھا اس نے کہا:

اتخرج رجلاً يكسب المعدم ويوصل الرحم و محمل الكل
و يغري الضيف و يعين على نوائب الحی (۷)
کیا تم ایسے شخص کو نکال رہے ہو جو مفلسوں کو کپڑے پہناتا ہے صلہ رحم کرتا ہے
معدوروں کا سہارا ہے مہمانوں کی مہمان داری کرتا ہے اور حوادث کے بالمقابل لوگوں کی
مدد کرتا ہے۔

قریش میں مقام بلند

قریش کے اعیانی نظام حکومت میں مختلف عہدے بطون قریش میں انتظامی بھارت اور حکومت میں شرکت کے احساس کی تسکین کی خاطر تقسیم کر دیے گئے تھے۔ بنو تمیم بن مرہ کو منصب اشتیاق تنویر یعنی ہوا تھا اور بیعت نبوی کے وقت اس منصب پر جو صاحب فائز تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اس منصب سے جو خدمت وابستہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر قریش کے ہاتھوں کسی دوسرے قبیلہ کا کوئی شخص قتل ہو جائے یا قریش کا کوئی فرد کسی اور قبیلہ کے کسی شخص کے ہاتھ سے مارا جائے تو ایسے فریقوں میں دیت کا تقنین اس کی وصول پائی اور مصالحت کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں۔ اس منصب کے حامل شخص کو جہاں حد درجہ معاملہ ہم بردار اور دیانت دار ہونا چاہئے وہیں اسے قبائل میں محترم اور رد و ادب بھی ہونا چاہئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق میں یہ اوصاف بدرجہ کمال موجود تھے۔ منصب اشتیاق کا اہتمام یہ بھی تھا انساب عرب سے پوری واقفیت اور کا قائل و مقبول کے مابین کسی تعلق پر گہری نظر ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو انساب عرب پر عبور اور قبائل کے شعوب و بطون کے باہمی تعلقات پر پورا وقوف تھا۔ منصب اشتیاق کے علاوہ اپنی اصابت رائے و اصالت نسب کی وجہ سے بھی انہیں اسلام سے

پہلے بھی قریش و دیگر قبائل عرب میں بلند مقام حاصل تھا۔ (۸)
رسول کریم ﷺ سے دوستی

اپنی فطرت سلیم اور نیز ہم عمری کے باعث حضرت ابوبکر صدیق کی جناب رسول کریم ﷺ سے گہری دوستی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ آپ ﷺ ان کے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ (۹) سیوطی نے ابوسعہ انصاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق آنحضرت ﷺ کے سفر شام میں جبکہ بحیرہ رابہ کا واقعہ پیش آیا آپ کے ہم سفر تھے اور نیز یہ کہ آنحضرت اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نکاح میں وہی درمیانی آدمی تھے اور انہیں نے یہ رشتہ طے کر لیا تھا۔ (۱۰)

قبول اسلام

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مگر بعض دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے اسلام لائیں اس طرح روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلامی دعوت کو لبیک کہا۔ نیز اس امر کی بھی روایتیں ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت علی ہیں جنہوں نے نہایت صغر میں اسلام قبول کیا۔ محدثین اور اخبار مبین نے ان تمام روایتوں میں یقین دہی ہے کہ آراء و مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں عورتوں میں حضرت خدیجہ خاتماؤں میں حضرت زید بن حارثہ اور بچوں میں حضرت علی دوسروں سے پہلے مسلمان ہوئے (۱۱) اگر غور سے دیکھا جائے تو اپنے ہی گھر کے افراد یعنی بیوی و بچے بھی تھا یہاں اس صغیر اس عمر زاد جو زیر کفالت تھا ان سب کا دعوت اسلام پر لبیک کہنا اشاعت اسلام کے لئے کسی تقویت اور دوسروں کے قبول اسلام کی تحریک کا باعث نہیں بن سکتا تھا اس لئے گھر سے باہر سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص اسلام تبلیغ و اشاعت دین کے لئے جتنا موثر ہو سکتا تھا وہ جتنا بیان نہیں۔ مزید یہ

کہ ان لوگوں کا اسلام ان بزرگوں کے احرام کے باوجود اس اسلام کے مقابلے میں جو رئیس قریش و حرم و اہل بیت بن مرواہو بکر صدیق کا تھا اسلام کی ابتدائی تاریخ میں کسی خاص اہمیت کا مالک نہیں ہو سکتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس نکتے کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے
اولیت اسلام بھجوت آن از مآثر محمد و شدہ است کہ حامل خدیر اسلام مردمان و جالب شد قلوب مردم را بسوئے اسلام و بھجتم الدال علی الخیر کہنہ۔ (۱۲) اہرجیج آنا تکہ بعد از دی ہ اسلام در آید و در جریدہ اعمال دی نوشتہ شود و این حق بجز ہر بالغ شہدونی الناس مطاع در میان ایشان کہ اعتبار دین خود کند و بھجہ تمام مردمان را بر قبول آن آرد و سر نیست (۱۳)

سب سے پہلے اسلام لانے کو اس لئے اچھی یادگاروں میں شمار کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے اسلام لانے کا باعث ہوا اور اس نے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی جانب مائل کر دیا۔ اور اس بناء پر کہ کسی ایسے کام کی ست رہنمائی کرنے والا اس کار خیر کو انجام دینے والے کی طرح (۱۴) (۱۵) ایک کا مستحق ہوتا ہے ان تمام لوگوں کا اگرچہ ایک جوان کے بعد حلقہ نبوش اسلام ہوں ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے یہ بات سب سے بڑا اس امر کے ممکن نہیں ہے کہ ایک آزاد بالغ لوگوں میں روا داوران کے درمیان مطاع شخص اپنے اسلام کا اعتبار کرے اور پوری کوشش سے لوگوں کو اسے قبول کرنے پر آمادہ کرے۔

اس ضمن میں یہ واقعہ بھی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت انصاری نے جناب رسول ﷺ کے حضور صحابہ کرام کے مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق کی مدح میں جو اشعار پڑھے تھے ان میں آپ کی سبقت الی الاسلام کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ کیا ہے۔ اگر حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے مسلمان نہ ہوتے تو نہ حضرت حسان اس کا ذکر کر سکتے تھے اور نہ رسول اکرم خود حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے موجود صحابہ اس پر خاموش رہ سکتے تھے انہوں نے کہا (۱۶)

بعد النبی و اوفاء ہابما حملا

خیر البریۃ اتقاہوا اعدا لها

نبی کریم کے بعد آپ تمام دنیا سے اچھے سب سے زیادہ پرہیزگار سب سے بڑھ کر عادل اور سب سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہیں۔

الثانی التالی المحمود مشہدہ واول الناس منہم صدق الرسلا
(نبی کریم کے بعد) دوسرے ان کے بعد آنے والے لوگوں کے جمع میں قابل ستائش اور رسول کی تصدیق کرنے والے پہلے انسان (ابوبکر) ہیں۔

اس سبقت الی الاسلام کے فقر کا تذکرہ حضرت ابو بکرؓ نے بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں (۱۳)

سبقت الی الاسلام واللہ شاهدہ " وکنْتُ جلیساً فی العریش المشہور
(اللہ گواہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام لائے۔ اور) رسول اکرم کے ساتھ) آپ ہی (بدر کے دن) بلند عرش (ساتھ) میں بیٹھے تھے)

اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے اسلام لائے اور وہی "اول الناس اسلاماً" ہیں اور تمام دوسرے حضرات ان کے بعد لغت اسلام سے بہرہ مند ہوئے۔ اس موقف کی تائید بعد کے واقعات سے بھی ہوتی ہے جن کا ذکر برواق آئے گا

تبلیغ اسلام

حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ ان کی سعی و کوشش سے متعدد اصحاب نے اسلام قبول کیا۔ ایسے لوگوں میں حضرت عثمان بن عفانؓ حضرت زبیر بن عوامؓ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم کو شرف امتیاز حاصل ہے اور بقول ابن ہشام سب لوگ ابتدائی مسلمان ہیں۔ یہ حضرات عشرہ مبشرہ میں شامل اور اسلام کی تاریخ میں نہایت بلند مقام و منصب کے حامل ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ بھی متعدد اصحاب نے حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے اسلام قبول کیا۔ (۱۵)

غلاموں کی آزادی

اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے مسلمانوں کو جو غلام تھے اور جن کے کافر آقا نہیں قبول اسلام کی پاداش میں نہایت درجہ اذیت دیتے تھے اپنے خاص مال سے خرید کر آزاد کر دیا۔ ایسے اصحاب میں حضرت بلال بن رباحؓ غلام امیہ بن خلفؓ عقیل بن عبداللہ کے غلام عامر بن مہیرہؓ ابو لہبیدہؓ غلام صفوان بن امیہؓ اور خواتین میں لبیدہ بنت جحشؓ کی باندی امیہؓ کی باندی زبیرہؓ بنو عبدالدار کی باندی نہدیہؓ اور بنو خزیمہ کی باندی ام عکس شامل ہیں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق کے آزاد کردہ غلاموں اور باندیوں کی تعداد انہیں سات افراد پر مشتمل نہیں ہے یہ تعداد صرف مشہور لوگوں کی ہے۔ (۱۶)

راہ حق میں ابتلاء

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول اسلام اور ان کی تبلیغ حق و نصرت دین سے کفار قریش بہت برہم ہوئے اور انہوں نے انہیں طرح طرح کی امتیازی دینیں۔ چنانچہ ایک بار آپ کے اصرار پر آنحضرت ﷺ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو لے کر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ ابھی مسلمان بیٹھے ہی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دے رہے تھے کہ کفار مکہ نے ان لوگوں کو آیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کفار نے اتکارا کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئے اور چینی کی امید بانی بنی۔ آپ کے قبیلہ والے اٹھا کر گھر لائے اور تیار داری میں مصروف ہوئے لیکن جیسے ہی انہیں ہوش آیا انہوں نے اپنی تکلیف سے بے فکر ہو کر رسول مقبول ﷺ کی خیریت دریافت کی اس پر آپ کے اعزہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ مگر وہ اسی حالت میں اپنی والدہ کے ہمراہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں دار ارقم میں حاضر ہوئے اور چہرہ اقدس کو بوسہ دیا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل مکہ کے ان مظالم سے بے پرواہ عبادت و

حمایت اسلام میں لگے رہے چنانچہ جب کبھی انہیں اطلاع ملتی کہ کفار رسول اکرم ﷺ کو تکلیف دے رہے ہیں تو آپ ﷺ پر ہوجاتے اور کفار کے مقابلے میں آپ کی علانیہ حمایت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہی نہیں کیا بلکہ اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا کر اللہ کی عبادت کرنی شروع کی۔ کفار کہہ مائع ہوئے۔ مجبوراً آپ نے مکہ چھوڑ کر چلے جانے کا ارادہ کیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے نکل پڑے۔ راہ میں برک النعماد کے مقام پر قبیلہ قارہ کے رئیس ابن الدغنه سے ملاقات ہوئی اس نے مکہ سے ہجرت کا سبب دریافت کیا اور آپ کو باصرار واپس لا کر قریش کو ایسے شریف و معزز شخص کی اذیت رسانی پر ملامت کی اور انہیں اپنے جوار میں لے لیا۔ لیکن جلدی آپ کی تبلیغ دین سے کفار پریشان ہو گئے انہوں نے ابن الدغنه سے اس کی شکایت کی اور آپ نے اس کے جوار (پناہ) میں رہنے سے انکار کر دیا اور علانیہ اسلام کی تبلیغ و قرآن خوانی میں مشغول ہو گئے (۱۷)

اتفاق مال

اسلام کے ابتدائی سالوں میں دوسری پریشانیاں کے ساتھ ہی ایک بڑی پریشانی یہ بھی تھی کہ پیغمبر و اصحاب جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مالی اعتبار سے کسی خاص حیثیت کے مالک نہ تھے اور تبلیغ کی راہ میں جو مالی دشواریاں تھیں ان پر قابو پا بچنا پناہ آسان نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ذی حیثیت تاجر اور مالی لحاظ سے خوش حال تھے۔ انہوں نے اللہ کے دین کی اشاعت میں مال خرچ کرنے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ ہجرت کے بعد ان کے اتفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آگے آئے گا۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے متعدد غلاموں اور باندیوں کو اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا اور مختلف مواقع پر آپ ﷺ کی مالی خدمت انجام دی چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:-

ما نفعنی مال احد افطت ما نفعنی مجھے ابوبکر کے مال نے جتنا نفع پہونچایا ہے
مال ابی بکر
روایتوں میں آتا ہے کہ قبول اسلام کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چالیس

ہزار درہم نقد موجود تھے وہ سب وقفہ وقتاً اسلام کی راہ میں خرچ ہوتے گئے اور ہجرت کے وقت اس میں سے پانچ ہزار کی رقم بھی پائی تھی اسے بھی انہوں نے سفر ہجرت میں اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ (۱۸)

ہجرت

کفار مکہ کے مسلسل انکار اور مسلمانوں پر ان کے تشدد کے نتیجے میں جناب رسول اکرم ﷺ کو ایک دارالہجرت کی تلاش تھی جہاں اطمینان سے بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی اشاعت کی جاسکے۔ جب بیعت عقبہ کے بعد یرب میں اسلام پہنچنے لگے اور اہل یرب نے مسلمانوں کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو مدینہ چلے جانے کی اجازت دے دی۔ جلدی ایسے تمام لوگ جو ہجرت پر قادر تھے اور جن کی راہ میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ تھی مکہ سے نئے دارالہجرت کی جست چل دیئے اور مستضعفین (کمزور اور کفار کی قید میں رہنے والے حضرات) کے سوا کوئی اور نہ رہ گیا تو آنحضرت ﷺ نے بخش نفس ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق کو جو آپ کے حکم سے مکہ ہی میں رکھے ہوئے تھے شرف ہم رکابی بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس سفر کی خاصی تیاری کر رکھی تھی سواری زادراہ و دلیل راہ اور دوسرے ضروری انتظامات مکمل تھے۔ اس لئے آنحضرت کا اشارہ پاتے ہی ہجرت کے پر فطر سفر پر گھر سے اہل و عیال و مال و دولت چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔

راہ حق کے ان مقدس مسافروں کی پہلی منزل غار ثور تھی یہاں تین شب قیام رہا۔ انتظام یہ کیا گیا تھا کہ رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے نو جوان صاحب زادہ عبداللہ بن ابی بکر کھانا لے کر آتے اور قریش کی سرگرمیوں کی جوا آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں تھے اطلاع ابھی پہونچا تھا تھے۔ حضرت عبداللہ صبح ہوتے ہی وہاں سے مکہ واپس آ جاتے تھے۔ اس طرح حضرت ابوبکر کے غلام حابر بن فہیرہ ان کی کمریاں لے کر غار کے دہانے پر آتے اور دودھ سے دونوں کی تواضع کرتے تھے۔ واپسی

میں یہ بکریوں کے ریوڑ قدموں کے نشانات مٹا دیتے تھے تاکہ قریش کو ان لوگوں کی غار میں موجودگی کا پتہ نہ چل سکے۔ قریش کے دستے ان دونوں بزرگوں کی تلاش میں برابر مصروف رہے اور ایک بار وہ اسے قریب پہنچ گئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں کفار آنحضرت ﷺ تک نہ پہنچ جائیں۔ اس پر رسول اکرم ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ملی دی اور تاکید خداوندی کا یقین دلایا آپ نے فرمایا:-

ماضناک یا ابابکر بالثین اللہ اے ابوبکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا ثالثہما؟
خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے۔

اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے:-

أَلَّا تَنْصُرُوهُ قُلْتُمْ نَصْرَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَ أَكْرَمُ لَوْكَ رَسُولٌ كِي مَدْنَجِي كَرُو (تو کیا ہوا) الذین كفروا ثانی الثنین اذھما فی کیونکہ اللہ نے ان کی اس وقت مدد کی جب الغار اذ بقول لصاحبہ لا تحزن ان انھیں کافروں نے (کہہ سے) نکال دیا تھا اللہ معنا (۱۹)

صدیق میں دوسرے تھے جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے (اور) اس وقت رسول اکرم (اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق) سے کہہ رہے تھے "کچھ فکر نہ کرو بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔"

غار ثور میں تین راتیں ٹہر کر آنحضرت ﷺ نے اپنے ساتھی (صاحب) حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ غیر معروف راستے سے عبداللہ بن ابی ریحہ نامی راہ نمائی رہ نمائی اور حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن نفیر کی معیت میں شرب کی سمت روانہ ہوئے یہ سفر مدینہ کی بالائی بستی عالیہ یا قبا پر آ کر ختم ہوا۔ یہاں وہ بوقت قیام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آنحضرت ﷺ کے ساتھ شرب پہنچے۔ (۲۰)

قیام مدینہ

مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بنو حارث بن خزرج کے رئیس حضرت خادج بن زید بن ابی زہیر کے ہاں مدینہ کی قریبی بستی نخ میں قیام کیا۔ بعد میں انہوں نے اپنا الگ گھر بنایا اور وہیں اٹھ آئے۔ یہ گھر کیا تھا بالوں سے بنا ہوا ایک حجرہ تھا اور بس۔ رسول ﷺ نے جب انصار و مہاجرین کے مابین عقد مواعثات باندھا تو حضرت ابوبکر صدیق کی مواعثات انہیں حضرت خادج سے ہوئی۔ اس رشتہ مودت کو حریض استحکام اس وقت ملا جب حضرت خادج کی دختر حبیبہ سے حضرت ابوبکر نے نکاح کر لیا۔ جب رسول اکرم ﷺ نے مدینہ میں مہاجرین کو رہائشی قلعہات دیئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مسجد نبوی کے قریب زمین عطا کی جہاں انہوں نے مکان تعمیر کیا۔ وہ خلافت کے چھ ماہ بعد رخ سے مستقل مدینہ منتقل ہو گئے۔

مدینہ میں بھی ان کا ذریعہ معاش کپڑوں کی تجارت تھا۔ اس کے علاوہ ان کے اس بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ بھی تھا جسے کبھی وہ خود چراتے اور کبھی دوسرے لوگ۔ یہ خنجر کے بعد رسول ﷺ نے سو قنطاریہ ان کے لئے مقرر کر دیا تھا (۲۱)

مسجد نبوی کی تعمیر

رسول اکرم ﷺ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا قصد فرمایا تو اس مقصد کے لئے جو قطعہ زمین خرید گیا اس کی قیمت دس دینار تھی۔ یہ رقم حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کی۔ یہ ادا کی گئی یقیناً اس پانچ یا چھ ہزار درم کی رقم سے لگی ہوئی جو ہجرت کے وقت وہ مکہ سے ساتھ لے کر چلے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مسجد کی تعمیر میں دوسرے مسلمانوں کی طرح مزدوری کی سعادت بھی حاصل کی۔ (۲۲)

غزوات

ہجرت کے بعد کفار عرب کے خلاف باہتمام اور قریش کے خلاف بالخصوص غزوات و

سرایا کے سلسلے شروع ہوئے۔ ان غزوات میں حضرت ابوبکر صدیق نے نہ صرف شرکت کی بلکہ ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کی۔ ہر معاملہ میں ان سے مشورہ لیا جاتا اور ان کے حسن تدبیر سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔

اسلام و کفر کے پہلے معرکہ بدر میں جسے اسلام کی تاریخ میں نہایت اہمیت حاصل ہے 'میدان جنگ کے کنارہ پر مسلمانوں نے رسول ﷺ کے لئے ایک سانپاں (عریش) تعمیر کیا جس میں آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق شہیر کف موجود تھے۔ آغاز جنگ سے پہلے رسول کریم ﷺ نے مسلمانوں کی کامیابی کی دعا مانگی۔ فرط استغراق سے روئے مبارک کا گوشہ حلق گھس گیا جسے رفیق عرش نے جو رفیق غار بھی تھا چھ سے برابر کیا۔

جب معرکہ کارزار گرم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑھ چڑھ کر دادِ شجاعت دی ان کے بڑے صاحبزادے عبدالرحمن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے مبارک ظہبی کی 'صدیق رسول' آگے بڑھے مگر عمت عالم نے یہ کہہ کر آگے بڑھنے سے روک دیا کہ "صحیٰ بظنک یعنی مجھے اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے دو۔"

جنگ کے خاتمہ پر جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی تو امیر ان جنگ کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ سب اپنے عزیز و قریب ہی ہیں ان سے نرمی کا معاملہ کیا جانا چاہئے اور ان سے زبردستی لے کر چھوڑ دینا چاہئے۔ چنانچہ اس مشورہ پر عمل کیا گیا اور امیر ان جنگ کو فدے لے کر ہار دیا گیا۔

۳۳ھ میں احد کا غزوہ پیش آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس میں بھی شریک تھے اور جب عارضی طور سے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور رسول اکرم ﷺ مجروح ہوئے تو مسلمانوں کے پاؤں اکٹھے گئے لیکن اس نازک موقع پر بھی جن اصحاب کے پائے ثبات کو لغزش نہ ہوئی اور وہ رسول برحق کے گرد ڈھال بنے رہے ان میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے۔ اس کے بعد قریش کے تعاقب پر جن لوگوں کو روانہ کیا گیا ان میں بھی آپ شریک تھے۔

۵۵ھ میں خندق کی لڑائی میں رسول ﷺ نے مدینہ کے گرد خندق کو کھود کر شہر کا دفاع کیا تھا۔ اس خندق کے ایک حصہ کی کھدائی اور اس کے دفاع پر سیدنا ابوبکر صدیق مامور تھے جہاں بعد میں ایک مسجد تعمیر کی گئی اور اسے مسجد صدیق کا نام دیا گیا۔

۶۱ھ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول ﷺ کے ہم رکاب تھے اور قریش کے فرانہ و عروہ بن مسعود کا جنہوں نے اس کی تلخ کھائی کے جواب میں ترکی پر ترکی جواب دے کر اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ اسی طرح جب صلح کی ایک طرف شراکت پر حضرت عمر فاروق برہم ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہی انہیں صلح کی حکمت اور نیکی کے فضل کو بین منٹائے الٰہی بنا کر مطمئن کیا تھا۔

۶۵ھ کے اوائل میں خیبر کے یہودی شراکینوں کے سد باب کی غرض سے ان پر فوج کشی کی گئی۔ اس مہم میں بھی حضرت ابوبکر صدیق شریک تھے۔

۶۸ھ میں فتح مکہ کے موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق ﷺ کے ہم رکاب تھے۔

فتح مکہ کے بعد جنین کے مقام پر بنو ہوازن کے جنہوں سے معرکہ رانی ہوئی۔ اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق شریک تھے۔ جب مسلمانوں افواج کا کافروں کی تیز اندازی سے ابتدا میں پسپائی ہوئی اور رسول کریم ﷺ کے گرد و چہرہ جان ٹارہ گئے تو ان میں حضرت ابوبکر بھی تھے۔

۹۵ھ میں تبوک کی مہم پیش آئی۔ یہ شاہی عربوں اور ان کے حامی رومیوں کے خلاف متغیر کی گئی۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف شرکت کی بلکہ رسول اللہ ﷺ کی مالی امداد کی انہیں پر اپنا سارا اثاثہ لاکر حضور پر نور کے قدموں میں ڈال دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے دریافت کیا کہ "ابوبکر! اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا۔" جان ٹار رسول نے جواب دیا "ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔"

ان غزوات کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق نے متعدد دوسری مہمیں بھی شرکت کی اور بعض کے وہ امیر انکوش بھی رہے۔ مثلاً غزوہ ذات السلاسل، سریہ بنو فزارہ و غیرہ میں دوسرے

صحابہ کے ساتھ حضرت صدیق اکبرؓ بھی شریک تھے (۲۳)

امارت ج

اگرچہ مکہ ۹ھ میں فتح ہو گیا تھا مگر اس سال حج قریش کے جاہلی طریقوں سے ہی ادا کیا گیا۔ ۹ھ میں اسلامی طریقے پر پہلا حج ادا کیا گیا۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو مسلمانوں کا پہلا امیر اچھے مقرر کر کے تین سو مسلمانوں کے ہمراہ مکہ روانہ کیا۔ ساتھ میں قربانی کے کيس (۲۰) جانور بھی تھے خود حضرت ابوبکر صدیقؓ کے اپنے پانچ اونٹ قربانی کی غرض سے ان اونٹوں کے علاوہ تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے امیر اچ کی حیثیت سے مسلمانوں کی قیادت کی اور خطبہ حج دیا۔ حضرت علیؓ ان کے ساتھ تھے اور انہیں نے آیت برکت پڑھ کر سنائی کہ اس سال کے بعد کوئی شرک حج نہیں کرے گا۔ ۱۰ھ میں رسول اکرم ﷺ نے جنس نفیس امارت حج کے فرائض انجام دینے اس میں حضرت ابوبکر صدیقؓ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ (۲۴)

رسول اکرمؐ کی علالت

صفر ۱۱ھ کی آخری تاریخوں میں رسول اکرم ﷺ کی علالت شروع ہوئی جو مستند روایات کی رو سے تیرہ دن تک جاری رہی۔ آپ ﷺ اپنی علالت کے آخری آٹھ دنوں میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں فریض رہے جب تک آمد و رفت کی قوت رہی آپ مسجد نبویؐ میں امامت کی خاطر تشریف لاتے تھے۔ مگر جب ضعف بڑھ گیا اور آپ کے لئے حجرہ القدس سے نکل کر مسجد میں آنا اور نماز کی امامت دشوار ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ ابوبکرؓ نماز کی امامت کریں یہ ۸ ربیع الاول کی نماز عشاء تھی۔ یوں رسول اکرم ﷺ نے جو آخری نماز پڑھا وہ ۸ ربیع الاول ۱۱ھ کی نماز مغرب تھی (۲۵)

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی امامت نماز

رسول اللہ ﷺ کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ۸ ربیع الاول ۱۱ھ کی نماز عشاء سے لے کر ۱۳ ربیع الاول ۱۱ھ کی نماز فجر تک کل ستر نمازیں حیات نبویؐ میں مسجد نبویؐ میں پڑھائیں۔ اس دوران ایک نماز میں ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نماز کی امامت کر رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے کچھ افادہ محسوس کیا اور مسجد میں تشریف لائے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیقؓ پیچھے ہٹنے لگے آنحضرت ﷺ نے انہیں اشارے سے منع کیا اور خود حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیقؓ آنحضرت ﷺ کی اور دوسرے مسلمانوں ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ (۲۶)

آنحضرت ﷺ کا آخری خطبہ

امام بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے اپنی علالت کے دوران میں لوگوں کو جو خطبہ دیا اس میں یہ بھی فرمایا

ان من امن الناس علي في
صحبة و ماله ابوبكر' ولو كنت
مستخراً خليلاً غير ربي فانخذت
ابابكر خليلاً لكن اخوة الاسلام و طليل (دوست) بناتا تو وہ ابوبکر ہوتے۔
موتونه لا يبقين في المسجد باب
السر الاباب ابى بكر (۲۷)
دروازے ہیں وہ سب ابوبکر کے دروازے
کے علاوہ بند کر دیئے جائیں۔

اس طور سے جناب رسول اکرم ﷺ نے اپنی دنیوی زندگی کے آخری لمحات میں اس بات کے واضح اشارے دے دیئے کہ ان کے جانشین اور خلیفہ حضرت ابوبکر صدیقؓ

رضی اللہ عنہ ہی جس اور ان کی موجودگی میں کسی اور کی خلافت کا امکان نہیں ہے کیونکہ امامت نماز جو آپ ﷺ کے ساتھ مخصوص تھی آپ نے اپنی زندگی میں اس پر اپنا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا اور مسجد نبوی میں آدھ کے لوگوں کے تمام دروازوں کو آپ کے دروازے کے سوا بند کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ امور مملکت کی انجام دہی میں حضرت ابو بکر صدیق کو مسجد نبوی میں آدھ کی سہولت حاصل ہو۔

واقعہ قرطاس

جناب رسول ﷺ کی آخری علالت کے دوران میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے مگر میں موجود لوگوں سے فرمایا کہ کھٹے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارا سے لئے انکی بات کھوا دوں جس کے بعد تم بھی گراؤ نہ ہو سکو گے۔ اس پر بولوگ وہاں اکٹھا تھے ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اس وقت رسول اللہ ﷺ پر مرض کی نہایت شدت ہے اس لئے آپ کو زحمت نہ دینی چاہئے جبکہ جو کھوا دو لوگوں نے کھٹے کا سامان لا نا چاہا ان کا خیال تھا کہ رسول خدا کی بات ماننی چاہئے آپ خدا انھیں کوئی فضول بات تو نہیں کہہ رہے ہیں سو لوگ آپ سے یہ دریافت کرنے گئے آپ ﷺ لوگوں کے اس اختلاف سے ناراض ہوئے فرمایا جی کے حضور جھگڑنا مناسب نہیں ہے میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ اس کے بعد لوگ اٹھ کر چلے گئے اور رسول کریم ﷺ جو کھوا نہ چاہتے تھے وہ نہ کھوا سکے۔ مسلمانوں کے ایک فرقہ یعنی اہل تشیع اس واقعہ پر اصرار ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وصیت کھوا نہ چاہتے تھے مگر اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے روک دیا امامت کو جائز خلیفہ سے محروم کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا اختلاف اور بے شک رسول کے برخلاف خلیفہ بنا دیا اور اس پر مستزاد یہ کہ رسول اللہ کے متعلق یہ کہا کہ آپ پر مرض کی شدت کے سبب ہڈیاں یکے رہے ہیں (نحوۃ باللہ)۔ تاریخ میں اسے واقعہ قرطاس کا نام دیا گیا ہے اور اس پر تشیع اور ان کے حامی مورخین نے خاصی خاموشی کی ہے جبکہ اہل سنت نے ان کے جواب دیئے ہیں۔

روایات کی حقیقت

لکس واقعہ سے متعلق روایات امام بخاری اور امام مسلم کی صحیحین میں موجود ہیں مگر ان روایتوں کے آخری راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اور ان کے سوا کسی اور صحابی نے اس واقعہ کو بیان نہیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ کا سن آنحضرت ﷺ کے وصال کے وقت بارہ تیرہ سال سے زیادہ نہ تھا اور نیز اس لئے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو متعدد صحابہ شمول حضرات ابو بکر صدیق، عباس علی وغیرہ رضی اللہ عنہم وہاں موجود تھے اور سبھی اس واقعہ کے یقینی شاہد تھے لیکن روایت صرف ایک نو عمر صحابی نے کی اور وہ بھی اس حال میں کہ وہ ہاں خود موجود نہ تھے۔ علامہ شلی نعمانی نے ”الغاروق“ میں اس روایت پر اشتباہ ظاہر کیا ہے۔ (۲۸) بعض روایتوں میں حضرت عبداللہ بن عباس کے اس تاہف کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے اس واقعہ کو بیان کرتے وقت ظاہر کیا اور کہا:-

”الرزية كل الرزية ما حال مصيبت تمام تر مصيبت۔ لوگوں کے بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کے اختلافات اور زور زور سے بات وسلمہ و بین ان یکتب لہم ذلک کرنے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ مسلمانوں الکتاب لاختلافہم وللفظہم کے لئے وجہ گرد نہ کھوا سکے (جس کے بعد لوگ نہ بھٹکتے)۔ (۲۹)

اس سے قطع نظر کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کی کیا حیثیت ہے ہم امر واقعہ کو واضح کرنے کی فرض سے صحیح بخاری کی روایت کو پہلے نقل کرتے ہیں اس کے بعد صورت حال کی وضاحت خود بخاری و مسلم کی ان مرویات سے کریں گے جو رسول کریم ﷺ کی آخری علالت کے دوران کتابت وصیت سے متعلق ہیں:-

عن سعید بن جبیر قال قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال انثوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده امرأ اختار عوا ولا ينفعني

تَنَارُحَ“ فَقَالُوا مَا شَأْنُهُ اِهْجِرْ اسْتَفْهِمُوهُ“ فَزَهَبُوا بِرِدْوَانِ عَلِيٍّ“ فَقَالَ دَعُونِي فَلَا ذِي اِنْفَاقِي خَيْرٌ“ مِمَّا نَدْعُونِي (۳۰)

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ابن عباس نے کہا: تبعات کا دن اور کیسا جمعرات کا دن رسول اللہ ﷺ کی علالت میں اس روز بڑی شدت تھی سو آپ نے فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم بھی گمراہ نہ ہو گے اس پر جو لوگ وہاں گھر میں موجود تھے ان میں اختلاف پیدا ہوا اور نبی کے سامنے تنازع مناسب نہیں کچھ لوگوں نے کہا آخر بات کیا ہے آپ ﷺ فضول بات تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ سے پھر دریافت کرلو (کچھ لو) سو لوگ آپ کے پاس گئے اور بات و برائی اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے چھوڑ دو کہ میں جس حال میں ہوں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تم لوگ مجھے بلارہے ہو۔

بخاری ہی کی دوسری روایت ہے جسے حضرت ابن عباس سے عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ نے بیان کیا ہے یہ کہ اس موقع پر جن لوگوں نے لکھوائے کی مخالفت کی ان کا کہنا یہ تھا:- فقال بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه غلبه پروردگار غلبہ ہے تمہارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کتاب اللہ (۳۱)

اس سلسلے کی مرویات کے استقصاء سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ کی جانب سے بذیلانِ کتب کی نسبت کسی روایت میں موجود نہیں ہے۔ روایت میں ”الحجر“ کا لفظ جو آیا ہے اس پر بخاری کے تمام راویوں کا اتفاق ہے کہ اس میں مزہ استفہام انکاری ہے اور حاضرین میں سے کسی نے رفع اختلاف کی غرض سے یہ کہا کہ آنحضرت ﷺ کو فضول یا حیرت کی بات تو نہیں کہہ رہے ہیں اس لئے آپ سے اس بارے میں پھر دریافت کر لیا جائے چنانچہ لوگوں نے ایسا کیا بھی مگر آپ ﷺ نے یہ کہہ کر

لوگوں کو منع فرمادیا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ اور مجھے تمہا چھوڑ دو (۳۲) اس بناء پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی پر یہ الزام عائد کرنا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی شان میں بذیلانِ کلف استعمال کیا بالکل غلط ہے بنیاد اور قائل اعتراض ہے۔ دوسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ بعض صحابہ بشمول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے عظم کی قبیل نہیں کی اور لکھنے کے لئے سامان کتابت مہیا نہ ہونے دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس عدم قبیل کا الزام صرف انہیں پر عائد نہیں کیا جاسکتا جنہوں نے اس کی مخالفت کی بلکہ ان پر بھی یہ الزام چسپاں ہوتا ہے جنہوں نے اس کی موافقت کے باوجود قبیل ارشاد نبوی سے پہلو جی کر ان اصحاب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ محدثین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس منع کرنے کو ان کے محاسن و مآثر جمیلہ میں شمار کیا ہے انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی بیماری کی تکلیف کے پیش نظر ایسا کیا (۳۳) پھر یہ کہ اگر کوئی تحریر ضروری ہوتی تو اس واقعہ کے بعد جناب رسول اکرم ﷺ چار دن تک اس دنیا میں رہے اگر ایسا کرنا ضروری ہوتا تو آپ اپنی وصیت لکھوا دیتے اور اس میں کسی کی مخالفت پر گزر کر ہر کارگردہ ہوتی جب کہ آپ ﷺ نے اس علالت کے زمانے میں یہ وصیت بھی فرمائی کہ

واوصی عند موته بثلاث: رسول الله ﷺ نے اپنی وفات کے اخر جوا المشرکین من جزيرة قریب وصیت فرمائی کہ جزیرہ عرب سے العرب و اجیزوا الولد بخصوما مشرکین کو قتل دیا جائے اور جس طرح کنت جیزهم و نسبت الثالثة میرے زمانے میں خود کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا تھا اسی طرح ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ راوی کا بیان ہے کہ قیسری وصیت وہ بھول گیا۔

اس طرح ایک روایت میں جو تحریر نہ لکھنے پر حضرت ابن عباس کے تاسف کا ذکر ہے

دوبھی شخص ان کا شہید ہے یا پھر راوی عبید اللہ بن عبد اللہ بن حبہ کا اشتہار ہے۔

شاہ ولی اللہ کا تبصرہ

حضرت شاہ ولی اللہ نے شرح تراجم ابواب بخاری میں اس پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ ”اس حدیث یعنی رسول اللہ ﷺ کے تحریر کے حکم کے تمام طرق کے تتبع کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ابن عباس کا اظہار تا سب یا بظہار اب ان کے بہت سارے شبہات کی طرح شبہ ہی شبہ تھا۔ کیوں کہ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس موقع پر حضرات ابوبکر و علی جیسے صحابہ موجود تھے جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے اس حکم کا یہ مطلب سمجھا کہ اس تحریر (کتابت) سے آپ کا مقصد صرف قرآن کے احکام کی تائید و توثیق تھا۔ اگر اس کے سوا آپ ﷺ کی منشا کچھ اور ہوتی تو آپ تحریر کرنے کا حکم دوسری جگہ تیسری بار بھی دیتے کیوں کہ اس واقعہ کے کئی روز بعد تک آپ حیات تھے اور اس دوران میں آپ کا اتفاق بھی ہوا تھا۔ اس کے باوجود یہ بھی مزوی ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت علی کو کاغذ اور دوات لانے کا حکم دیا تاکہ کچھ احکام تحریر کرادیں مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زبانی وصیت پر اصرار کیا اور رسول اللہ ﷺ نے انہیں جزیرہ عرب سے مشرکین کے اخراج و فوج کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اس بناء پر ابن عباس کے شہید کو درست سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس پر اجماع در کے صحابہ کی شان میں چنی گویاں کی جائیں کیوں کہ وہ نوخیز اور نبلوغ کے قریب تھے اس لئے معیروہی بات ہے جسے کہا صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا (۳۵)

رسول اللہ کیا لکھوانا چاہتے تھے

یہ خیال کہ جناب رسول اکرم ﷺ اپنے جانشین کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے تو وہ جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہوتے تھے۔ بخاری میں مروی ہے کہ عمارت کے زمانے میں رسول اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:-

لقد بعثت اردت ان

میں نے چاہا اور ارادہ کیا کہ

ارسل الی ابی بکر وابنہ و اعھد ابوبکر کو اور ان کے بیٹے کو چاہا کہ خلافت ان ان يقول القائلون او یمنی کے سپرد کردوں تاکہ تمنا کرنے والے اور المؤمنون ثم قلت یا ایہی اللہ و بدفع کہنے والے ان کے برخلاف نہ کہیں۔ پھر میں نے یہ کہا کہ اللہ اس کا انکار کرے گا اور مؤمنین اس کی عداوت کریں گے یعنی اگر ابوبکر کے سوا کسی اور نے خلافت کی تمنا کی یا اس کا دعویٰ کیا تو اللہ اور اہل ایمان ایسا نہیں ہونے دیں گے۔

صحیح مسلم میں بھی اس کی تائیدی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے آنحضرت ﷺ نے اپنی عمارت کے دوران میں فرمایا:-

ادعی لی ابابکر اباک اپنے باپ ابوبکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ واخلک حتی اکتب کتاباً فانی تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں کیوں کہ مجھے ڈر اخاف ان یمنی متعن و یقول ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کوئی قائل انا اولی و یالی اللہ و کہنے والا کہے کہ مر خلافت کا میں زیادہ مستحق المؤمنون الا ابابکر (۳۷) ہوں۔ حالانکہ اللہ اور مؤمنین ابوبکر کے علاوہ کسی اور کو نامنظور کر دیں گے۔

لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جلالت شان اور افضلیت و قبول عام کی وجہ سے آپ ﷺ نے آپ کی جانشینی کی وصیت لکھوانا غیر ضروری سمجھا۔

حضرت علی کی خلافت سے واقعہ قرطاس کا تعلق

جہاں تک اس تحریر کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات سے تعلق بتایا جاتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ آپ کی خلافت کا پروانہ لکھوانا چاہتے تھے تو یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں

ہوتی۔ بخاری کی ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں شبہ تھا کہ انہیں جانشین بنایا جائے گا اسی لئے انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مشورے کو نہ مانا اور رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں اپنی جانشینی کی درخواست لے کر نہ گئے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

اذہب بنا ائی رسول اللہ ﷺ فلسالہ (حضرت عباس نے حضرت علی سے فرمایا: اے امیر! ان کا ان فہما علمنا ذلک وان کہا) آدم رسول اللہ ﷺ کے پاس چلیں! کان فی غیرنا علمنا یہ فادعی بنا فقال علی اتانا او سے پوچھیں کہ آپ کے بعد (آپ کی) اللہ ان سارا ناس اور رسول اللہ ﷺ فہمنا حالہ یعلمنا خلافت (کس کو ملے گی اگر یہ ہم میں ہوگی تو) حالہ اناس بعدہ والی واللہ لا اسالہا رسول اللہ ہم جان جائیں گے اگر ہمارے علاوہ کسی اور کو یہ ملی تو ہمیں اس کا علم بھی ہو جائے گا اور

ﷺ (۳۸)

رسول اللہ ﷺ اس سے ہمارے حق میں وصیت فرمادیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی نے کہا: خدا اگر ہم اس کا رسول اللہ ﷺ سے سوال کریں اور آپ ہمیں منع کر دیں تو لوگ بھڑکیں۔ میں نے منصب بھی نہ دیں گے اس لئے میں رسول ﷺ سے اپنی خلافت کے بارے میں بالکل نہیں پوچھوں گا۔

اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک طرح سے یہ علم تھا کہ رسول اکرم ﷺ کی جانشینی کا منصب انہیں نہیں ملے گا اس لئے انہوں نے اس کے متعلق آپ سے دریافت کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے ایک گونہ اپنے لئے خلاف مصلحت خیال کیا۔

شیعی روایات کا تضاد

شیعی روایات میں جو یہ اصرار ہے کہ آنحضرت ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وصیت نکھوانے والے تھے مگر لوگوں نے ایسا نہ کرنے دیا تو اس سے خود ان کی روایات کا تضاد ظاہر ہوتا ہے کیوں کہ ان کے ہاں یہ متفقہ روایت ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے نجات الوداع سے ملنے وقت صحابہ کرام کے مجمع میں جو ایک بیان کے مطابق ستر (۷۰) ہزار افراد پر مشتمل تھا تشریف کے مقام پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت و جانشینی کا اعلان فرما دیا تھا (۳۹) اس اعلان کے صرف تین ماہ بعد اپنے مکان میں آٹھ چندافروں کے رو برو خود خلافت کی اس لئے وصیت فرمانے کا ارادہ کر لوگ آپ ﷺ کے بعد گمراہ نہ ہوں نظر بظاہر تحصیل حاصل اور فعل عبث سے زیادہ نہیں۔ کیوں کہ جس امر کا مجمع کثیر میں اعلان کیا جا چکا تھا اور جسے قریب قریب ہر صاحب ایمان اور اہل اسلام اچھی طرح جانتا تھا اور جتنا جلد و جھیل تعداد حاضرین کی جو ارادہ تحریر کے وقت کا شانہ نبوی میں حاضر تھی اس کو بھی اس امر خلافت و استخلاف مرتضوی کا علم تھا اس امر کے ضبط تحریر میں لانے کی ضرورت نہ تھی اور جو ایسا یہ ہوتا کہ جناب رسول اکرم رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بابت یہ کچھ نکھوانے کا قصد فرمانے والے تھے تو ہوا خود انہاں علی مثل عباس مقداد ابوذر سلمان وغیرہ اس وقت اس تحریر پر اصرار کرتے یا پھر کسی دوسرے موقع پر کہ اس واقعہ کے بعد بھی جناب رسول اکرم ﷺ بارہ روز اس دنیا میں اپنے مادی جسم کے ساتھ رہے یہ لوگ ضرور یہ تحریر نکھوا لیتے لیکن ان بزرگوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آنحضرت ﷺ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اس بناء پر انہوں نے اس پر اصرار نہ کیا۔ اب اگر شیعی راویوں کے اصرار اور ان کی فہم کی رسائی کو درست مان لیا جائے تو نہ صرف یہ پر استحکام علی کی روایت کو انہیں ترک کرنا پڑے گا اور اس تضاد کے دور کرنے کی غرض سے دونوں باتوں میں سے صرف ایک پر یقین کرنا ہوگا کیوں کہ دونوں باتیں یک وقت درست نہیں ہو سکتیں۔

خلاصہ بحث

واقعہ قرطاس سے متعلق بحث کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور ذہنوں میں ہونی چاہئے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تعجیل دین کی بشارت دے چکا تھا اپنی نعمت کے اتمام کی خوشخبری سنا چکا اور اہل ایمان کے لئے اسلام کو پھیلور دین پسند فرما چکا تھا:-

اليوم اكملت لكم دينكم و
انتممت عليكم نعمتي ورضيت
لكم الاسلام ديناً (۳۰)
آج میں نے تمہارے لئے دین کو
کھل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں اتمام کر دیں اور
تم سب کے لئے اسلام کو پھیلور دین کے پسند
کیا۔

اس بشارت قرآنی کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ اب بھی مسلمانوں کی ہدایت اور انہیں
گمراہی سے بچانے کی غرض سے کسی تحریر کی بجز قرآن کے کوئی ضرورت تھی ناقابل فہم
ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ نے طلب قرطاس کے
موقع پر کہا کہ ہمارے لئے قرآن کافی وہابی ہے۔

اس بحث سے واقعہ قرطاس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یا تو آنحضرت ﷺ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے متعلق لکھوانے والے تھے اور پھر اس کی
ضرورت نہ کچھ کر آپ نے اسے ملتوی فرما دیا یا پھر قرآن کے ساتھ تمسک پر زور دینے کی
غرض سے ایسا فرمایا تھا یا پھر مشرکین کو عرب سے نکال دینے کی خاطر ہدایت کرنے اور
انصار ہند کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا جو آپ نے بعد میں دیا بھی۔

”حواشی“

(۱) محمد بن سعد الشافعی الکبریٰ مطبوعہ بیروت ۱۹۵۵ء جلد سوم
صفحہ ۱۶۹-۱۷۱:

عبد اللہ بن قتیبة ’العارف‘ مطبوعہ کراچی ۱۹۷۷ء صفحہ
۳۷۳: ابوالحسن علی السعدی ’مروج الذهب‘ و جواد الجوزی
مطبوعہ سعادت مصر ۱۹۶۹ء جلد دوم صفحہ ۳۰۵۔

(۲) ابن سعد ۳: ۲۱۱: محمد بن جریر طبری ’تاریخ الرسل والملوٰک‘
مطبوعہ دار المعارف مصر ۱۹۶۳ء جلد سوم صفحہ ۳۲۳/۳۲۵۔

(۳) ابن اثیر ’اسد الغابہ‘ مطبوعہ بیروت مصر ۱۹۸۰ء جلد پنجم
صفحہ ۵۸۰/۵۸۱: ابوالحسن ۳: ۳۲۵: ابن سعد ۳: ۲۱۱۔

(۴) ابن سعد ۴: ۲۸۰: طبری ۳: ۳۲۵: ابن سعد ۳: ۲۲۳۔

(۵) ابن سعد ۳: ۱۸۸: طبری ۳: ۳۲۳: بیہقی ’تاریخ الخلفاء‘ مطبوعہ
اصح المطابع کراچی صفحہ ۱۱۳: امام بخاری ’المجموع‘ مطبوعہ اصح
المطابع کراچی جلد ۱۳۸: جلد اول صفحہ ۵۵۲۔

(۶) اسد الغابہ ۳: ۲۸۰۔

(۷) بلاذری ’انساب الاشراف‘ مطبوعہ دار المعارف مصر ۱۹۵۹ء۔

جلد اول صفحہ ۲۰۶: بخاری ۱: ۵۵۳ و ۵۵۴۔

(۸) اسد الغابہ ۳: ۲۰۶: ابن ہشام ’السیرۃ النبویہ‘ مطبوعہ المکتبۃ
القادریہ مکتان ۱۳۹۷ء جلد اول صفحہ ۱۶۵ (بر حاشیہ سبکی)

(۹) بخاری ۱: ۵۵۳۔

(۱۰) تاریخ الخلفاء ۳۳۔

(۱۱) ابن سعد ۳: ۱۷۱ و ۱۷۲: العارف ۳: ۱۷۱: انساب الاشراف ۱: ۱۰۶۔

- [illegible]

باب دوم

”بیعت خلافت“

وصال نبوی

۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ کو حج کے وقت جناب رسالت مآب ﷺ کو اتفاق ہوا اور آپ نے اپنے حجرے سے مسلمانوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز فجر ادا کرتے دیکھا۔ اس سے مسلمانوں کو بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے آپ کے مرض میں کمی دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ نماز کے اختتام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی طبیعت کی بحالی کے پیش نظر اجازت لی اور اپنی قیام گاہ خجہاں ان کی بیوی حضرت حبیبہ بنت خاریجہ انصار پر رہتی تھیں تشریف لے گئے۔ مگر یہ اتفاق عارضی تھا اور سرور دو عالم ﷺ نے اسی دن چاشت کے وقت عالم جاوادی کی جانب رحلت فرمائی۔ آپ کے وصال کی خبر حضرت سالم بن عبید کے ذریعہ حضرت ابوبکر صدیق کو سب میں ملی اور وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ منورہ آئے۔ یہاں مسجد نبوی میں عجیب افراتفری کی کیفیت تھی صحابہ کرام حیران و پریشان اور غم سے مڑھال تھے۔ حضرت عمر فاروق حبیباً باہمت بھی حواس کھو چکا تھا اور وہ یہ بات بار بار دہرا رہے تھے کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سکون و وقار کے ساتھ مجمع کو چیرے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جہاں آقا نے دو عالم اپنی عینِ حضور پر تھے داخل ہوئے روئے مبارک سے چادر اٹھائی زوراً دیر نظر جمائے دیکھتے رہے پھر بیٹھے چہرہ القدس کو چوم لیا آنکھیں ڈبڈبا آئیں بے اختیار ہو کر رو پڑے پھر اپنے ہوش جمع کئے اور بولے:

یاہی انت واسی طہیت حیا ومیتاً والذی نفسی بیدہ لا ینذیک
اللہ الموتین ابداً اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک فقد متھا۔

آپ پر میرے ماں باپ قربان! آپ زندگی میں بھی پاک و صاف رہے اور موت کے بعد بھی پاک و صاف ہیں! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ آپ کو کبھی دو تیس ندیاں دے گا! وہ موت جو اللہ نے آپ کے لئے مقدر کی تھی وہ آپ کو آئی گئی۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ لوگوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا

الامن کان بعد محمدأ فان محمدأ (ﷺ) قد مات ومن کان
بعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت
لوگو! جو شخص محمد (ﷺ) کی پرستش کرتا تھا (وہ سن لے) کہ محمد (ﷺ) کی موت واقع ہوگئی۔ اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے اور اس کے لئے موت نہیں۔
اس کے بعد آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت ۱۴۳ تلاوت فرمائی:-

وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل
انقلبتم علی اعقابکم ومن یقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئاً و
سیجزی اللہ الشاکرین

اور محمد (ﷺ) اللہ کے ایک رسول ہیں جن سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں سو اگر انہیں موت آجائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹپکے کو لوٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور انہیں آنحضرت ﷺ کی وفات کا یقین ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی اس حالت کا ذکر بعد میں ان الفاظ سے کیا ہے:-

واللہ ماہو الا ان سمعت اباہک یتلوہا فعلنرت حتی وقعت الی

الارض" وما نجمعنہم رجلاً، وعرفت ان رسول اللہ قد مات (۱)
خدا کی قسم میں نے ابوبکر کو ان آیات کی تلاوت کرتے سنا تو دہشت زدہ ہو گیا میں
زمین پر گر پڑا میرے پاؤں میرا ابو جہسہار نہ سکے اور مجھ پر یہ بات مشکف ہو گئی کہ رسول
اللہ (ﷺ) کا انتقال ہو گیا۔

سفید بنی ساعدہ اور بیعت خلافت

صحابی کرم ابھی آنحضرت ﷺ کی وفات کے صدے سے نڈھال تھے اور آپ کی
جہیز و نفین کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ دو بزرگ صحابہ جن کو جنگ پدر میں شرکت کا
شرف حاصل تھا اور جن کے نام حضرت عمو بن ساعدہ اور مخنف بن ہدی تھے نہایت غلبت
میں مسجد نبوی آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا۔

باب فتنتہ ان لم یغلغله اللہ بک فلن یغلغل ایداً، هذا سعد بن
عبادۃ الانصاری فی سفیدہ بنی ساعدۃ یریدون ان یہاموہ
فتیکادروا زہ اگر اسے آج اللہ نے آپ کے ہاتھوں بند نہ کیا تو وہ بھی بند نہ ہوگا یہ
سعد بن عبادہ انصاری بنو ساعدہ کے سفید (ساتھان چوپال) میں موجود ہیں اور لوگ ان کی
خلافت کی بیعت کرنے والے ہیں۔

اس اطلاع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے
ساتھ لے کر سفید بنی ساعدہ کی جانب روانہ ہوئے راستے میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح
بھی ساتھ ہوئے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ایک عجیب بگاہہ برپا تھا اور انصار کا ایک
خطیب تقریر کر رہا تھا۔

فینحن الانصار وکتیبۃ الاسلام، وانتم یا معشر قریش رھط
نبینا وقد ذقت الینا من قومکم دافۃ

ہم انصار اور اسلام کا لشکر ہیں اور اسے جماعت قریش تم ہمارے نبی (ﷺ) کی قوم
سے ہو۔ اور تمہاری قوم میں کچھ لوگ ہماری جانب آہستہ بہت نقل مکانی کر کے آ گئے۔

اس تقریر کو کاٹ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "اے گروہ انصار تم
اپنے جن شرف و فضل کا ذکر کرو گے تم ان کے اہل ہو لیکن عرب امارت و خلافت کو قریش
میں ہی جانتے ہیں کیوں کہ وہ اپنے شہر و نسب کے اعتبار سے سارے عرب میں صاحب
شرف ہیں اور عرب انہیں کی اطاعت کریں گے۔ تمہارے سامنے عمر اور ابوعبیدہ دو آدمی
موجود ہیں ان میں سے جس کو پسند کرو اس کی بیعت کرلو۔" حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
عنہ کی اس بات کے جواب میں ایک انصاری بولے "اگر ایسا ہے تو ایک امیر ہم میں سے اور
ایک امیر (اسے قریش) تم میں سے ہو۔" اس پر شہر و شغب بڑھنے لگا اور حضرت حباب بن
منذر انصاری نے سخت کالی سے کام لیا اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی
کی اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا "ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کیوں کہ آپ ہم
سب سے بہتر ہیں اور رسول اکرم ﷺ سب سے زیادہ آپ ہی سے محبت کرتے تھے۔" یہ
کہہ کر حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی اس کے ساتھ ہی مہاجرین
و انصار نے آپ کی بیعت کر لی۔ صرف حضرت سعد بن عبادہ انصاری نے آپ کی بیعت
سے تخلف کیا۔ (۲)

متخلفین

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت سے تخلف کرنے والوں میں حضرت علی و
حضرت زبیر اور بعض افراد بنی ہاشم بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی
کے آخری حج سے لوٹنے کے بعد پہلے جمد کو مسجد نبوی میں مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع میں
خطبہ پڑھا اس میں آپ نے فرمایا تھا

انہ کان من خیر ناحین تو فی اللہ ذبیہ اللہ ان علیاً و الزبیر و من
معہما تخلفوا عنافی بیت فاطمۃ و تخلفت عننا الانصار باسرہا و
اجتمع المهاجرون الی ابی بکر فقلت لابی بکر انطلق بنا ابی
اخواننا ہو لا من الانصار فانطلقنا نحوہم

واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے وفات پائی تو حضرت علیؓ زہر اور ان کے حامی ہم سے علیحدہ ہو کر فاطمہ کے گھر میں اپنی خلافت کی سوچنے لگے اور تمام انصار بھی ہم سے الگ ہو کر اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنانے لگے اور مہاجرین ابو بکر کے گرد جمع ہو گئے تو میں نے ابو بکر سے کہا آئیے ہم اپنے انصار بنائیں گے پاس بات چیت کے لئے چلیں سو ہم ان کے پاس گئے۔

بہر کیف آنحضرت ﷺ کی جانشینی کا مسئلہ جو سید بنی ساعدہ میں انصار کے مجمع اور بیت فاطمہ میں حامیان علی کے اجتماع کے باعث خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا تھا اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے حسن تدبیر سے یوں حل کیا کہ انصار کی مخالفت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اور دوسرے صحابہ آنحضرت ﷺ کی تجویز و تلقین میں مشغول ہو گئے۔

بیعت عامہ :-

اس فرض کی ادائیگی کے بعد اگلے دن ۱۳ ربیع الاول ۱۱ھ کو مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت عام ہوئی۔ حضرت علیؓ زہر رضی اللہ عنہما نے ایک روایت کے مطابق اسی دن دوسروں کے ساتھ بیعت کر لی مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بیعت کی۔ لیکن بیعت کے جلد ہی بعد مرتدین کے خلاف مدینہ کی حفاظت کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے جو اقدامات کئے ان میں حضرت علیؓ شریک تھے اور ایک خانقہ دستے کی کمان ان کے ذمہ تھی۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق ذوالقعد کی جانب خود فوج لے کر روانہ ہوئے تو انہیں وہاں جانے سے حضرت علیؓ ہی نے روکا۔ اس بنا پر قیاس یہی چاہتا ہے کہ حضرت علیؓ نے آپ کی بیعت مسجد نبوی میں بیعت عامہ کے موقع پر کر لی تھی۔ طبری کی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

کان علی فی بیتہ اذ انی فقیل لہ 'قد جلس ابو بکر للبیعة' فخرج

فی قمیص ماعلیہ ازار ولا رداء" عجلآ کراہیۃ ان یبطی عنہا حتی بایعہ ثم جلس الیہ وبعث الی ثوبہ فاتاہ فتجللہ و لزم مجلسہ حضرت علیؓ اچھے گھر میں تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضرت ابو بکر بیعت لینے کی غرض سے بیٹھ ہیں یہ سن کر حضرت علیؓ صرف کر پینے نکل آئے ان کے جسم پر نہ تو پاجامہ تھا اور نہ چادر ہی تھی۔ انہیں جلدی اس لئے تھی کہ وہ بیعت میں چھپ رہے جانے کو پسند نہیں کرتے تھے سو انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ پھر ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اپنے کپڑے مگلوئے جب وہ آ گئے تو انہوں نے کپڑے پہنے اور حضرت ابو بکر کی مجلس میں بیٹھ رہے۔

اس طرح حضرت زہر نے بھی حضرت علیؓ کے ساتھ ہی بیعت کر لی اور حضرت سعد بن عبادہ نے بھی بیعت کر لی تھی چنانچہ حضرت سعید بن زید کا بیان ہے کہ "حضرت ابو بکر کی بیعت رسول اللہ ﷺ کی وفات کے دن ہی ہوئی کیونکہ مسلمانوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ وہ دن کے تھوڑے وقت میں بھی جماعت کے بغیر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مخالفت مرتد یا اس شخص کے سوا جو بقرہ تھا کہ مرتد ہو جائے کسی اور نے نہ کی۔ کسی مہاجر نے ان کی بیعت سے خلافت نہ کیا اور وہ یکے بعد دیگرے آ کر بیعت کرتے گئے۔" (۳)

شیعی روایات

شیعی روایات کی رو سے جناب رسول خدا ﷺ نے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی جانشینی کا غدیر خم کے مقام پر اعلان کر دیا تھا مگر لوگوں نے جان بوجھ کر رسول اکرم ﷺ کے حکم کو نظر انداز کیا اور چونکہ حضرت علیؓ کی خلافت و مہابیت کا یہ اعلان اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا تھا اس لئے اس حکم رسول پر عمل نہ کر کے صحابہ کی عظیم اکثریت نے گناہ عظیم بلکہ کفر کا ارتکاب کیا۔ جناب رسول اکرم ﷺ کے یہ معلوم تھا کہ لوگ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے اس حق کو تسلیم نہ کریں گے اس لئے انہیں وصیت فرمائی تھی کہ اس حالت میں دو مہر و ضبط سے کام لیں اور مخالفین کے خلاف کوئی عملی اقدام نہ کریں بصورت دیگر حضرت علیؓ اپنے حق کی بازیابی کے

لئے پوری کوشش کرتے اور اپنے حق کے استحقار کے لئے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے۔ انہوں نے اپنے مشہور خطبہ میں جو ”خطبہ طالوتیہ“ کے نام سے مشہور ہے اس کا ذکر یوں کیا ہے:-

لولا عہد عہدہ الی النبی الامی صلی اللہ علیہ و آلہ لاوردت
المخالفین خلیج المینتہ ولا درث علیہم شائبہ سوا لحقی
الموت و عن قلیل سيعلمون (۴)

اگر وہ عہد و بیان نہ ہوتا جو مجھ سے نبی امی ﷺ نے لیا ہے تو میں مخالفین کو موت کی کھاڑی میں جا اتا رہتا اور ان پر موت کے کڑے کی بارش بھیجتا (یعنی انہیں موت کے گھاٹ اتار کر فنا کر دیتا) اور جلد ہی لوگ اپنا انجام جان لیں گے۔

مگر انہیں روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حصول خلافت کی غرض سے سبک دہی کی، لیکن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ”خطبہ طالوتیہ“ میں جو آپ نے مدینہ میں دیا اس فریب کا ذکر کیا ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ اسنے لوگ بھی ہوتے جتنے بدر کے معرکہ میں شریک تھے یا ان کی تعداد اس قدر ہوتی جس قدر طالوت کے ساتھیوں کی تعداد تھی تو وہ اپنا حق حاصل کر لیتے۔ اس خطبہ کے بعد جب وہ مسجد نبوی سے نکل کر چارہ تھے تو بھیڑوں کے بازے پر ان کا گزر ہوا وہاں بند بھیڑوں کی تعداد تیس تھی فرمایا کہ اگر اسنے لوگ بھی میرے حامی ہوتے تو میں ابوبکر کو ان کے منصب سے ہٹا دیتا۔ بہر کیف شام کے وقت تین سو ساٹھ افراد نے ان کی حمایت کا اقرار کیا آپ نے انہیں اگلے دن مدینہ میں مقام اتقار اثرت میں جمع ہونے کا حکم دیا مگر جب آپ وہاں پہنچے تو پانچ افراد کے سوا وہاں کوئی موجود نہ تھا سو آپ نے مایوس ہو کر فرمایا:-

اللهم ان القوم استضعفونی کما استضعفت بنو اسرائیل
ہارون (۵)

اے میرے اللہ لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا ہے جس طرح کہ بنو اسرائیل نے حضرت ہارون کو کم زور سمجھا تھا۔

اس طرح ”خطبہ مدینہ“ میں جو رسول اللہ ﷺ کی وفات کے سات دن بعد آپ نے دیا اور اس مدت میں آپ رضی اللہ عنہ قرآن جمع کر چکے تھے آپ نے فرمایا کہ: ”رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد لوگ چشم زدن میں پلٹ گئے رسول کے آچار کو بدل دیا ان کے احکام سے بے پروا ہو گئے اور ان کے انوار سے دور ہو گئے۔ رسول نے جسے اپنا جانشین بنایا تھا اسے ظلم سے بدل کر دوسرے کو جانشین بنالیا اور یہ گمان کیا کہ ابوقحافہ کے خاندان کے جس شخص (حضرت ابوبکر) کو انہوں نے منتخب کیا ہے وہ مقام رسول سے اوٹی و بہتر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان لوگوں کی یہ گواہی کہ ان کا صاحب (ابوبکر) رسول اللہ کا خلیفہ ہے اسلام میں پہلی جھوٹی گواہی تھی۔ (۶)

بہر کیف لوگوں کے ساتھ نہ دینے اور بنو ہاشم میں کسی رو دار آدمی کے نہ ہونے کے باعث کیوں کہ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما شہید ہو چکے تھے اور حضرت عباس و حضرت عقیل رضی اللہ عنہما حد درجہ کمزور اور رفع کدے کے بعد اسلام لانے کے سبب ”ظلم“ میں سے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنی پڑی (۷)

روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بدر خیم کے مقام پر یہ بتا دیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے ابلیس اور اس کے پیروکاروں میں بڑی سرت کی لہر دوڑ جائے گی وہ ان کی خلافت پر جشن منائیں گے اور پہلا شخص جو حضرت ابوبکر کی بیعت کرے گا وہ ابلیس ملعون ہوگا جو ایک مکار بڑھے کی بیعت میں مسجد نبوی میں منبر رسول ﷺ کے پاس آ کر ان کی بیعت کرے گا۔ (۸)

اس روایت کو وضع کرنے والوں نے یہ احترا م بھی ملحوظ نہ رکھا کہ مسجد نبوی میں ابلیس لعین کا داخلہ منبر رسول کے قریب اس کا آنا اور آرام گاہ رسول سے اس قدر قریب اس کی

موجودگی مسجد نبوی کی تو ہیں ہے جو حرم کعبہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس ہے اس میں منبر رسول کی اہانت کا پہلو ہے، جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور خود جناب سرور کائنات ﷺ کی شان میں گستاخی ہے کہ بطریق لعین آپ کی آخری آرام گاہ تک آنے کی جرات کر بیٹھا۔

مگر یہ روایتیں تاریخ کا جزو نہیں ہیں، بلکہ ایسی داستانوں کا حصہ ہیں جن کا نہ تو حقیقت سے کوئی تعلق ہے اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ لگا کھاتی ہیں۔ حضرت علی نے نہ صرف یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی بلکہ تختدارت کو فرو کرنے میں دیگر مسلمانوں کی طرح ان کے قوت بازو اور حامی رہے۔ یہی نہیں بلکہ بعد کے خلفاء کے زمانوں میں بھی وہ امت کے مصباح کار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے اپنے سے پہلے تین خلفاء کے زمانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ قضائی مآلیٰ و عسکری و سیاسی معاملات میں شریک مشورہ رہتے تھے اور ان کے مشوروں کو وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور ان پر عمل کیا جاتا تھا۔ واقعات کا اعادہ اس نے ضروری نہیں کہ کسی وضعی روایتوں میں یکساں ایسے واقعات مذکور ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ شیعہ روایات کا جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے کسی قسم کا تعلق نہیں بلکہ وہ ان کے مجموعی کردار کے متناقض ہیں بھی۔ پھر یہ غور کرنا چاہئے کہ اگر ان کی خلافت کے انکار سے خلفائے عثمان اور تمام صحابہ کرام باشتیاء و شش نفر دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہوتے تو ان کی ہم نوامی اور ان کے کاموں میں ان کی اعانت و حمایت کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا مرد مومن کر سکتا تھا؟ ان کا عمل خود اس امر کی دلیل ہے کہ حضرات ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی خلافتیں ان کے نزدیک بھی برحق و صحیح تھیں۔

امام کے مخصوص من اللہ ہونے ان کے گناہوں سے معصوم ہونے اور ان کا حضرت علی اور ان کی نسل سے ہونے کے خیالات تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں جزو مذہب بنے دراصل سیاسی اقتدار سے محرومی جو بنو امیہ کے دور اور بعد ازاں بنو عباس کے عہد خلافت میں ایک حقیقت بن گئی امامت کے نظریہ الوہیت کی سب سے اہم وجہ ہے۔ مسلسل ناکامیوں

اور طویل محرومی کے احساس سے اپنے قبیضین کو پست ہمت و دل شکستہ ہونے سے روکنے کی یہ سب سے موثر تدبیر اور سب سے اہم و کارگر تدبیر تھا۔ مگر چونکہ تاریخ کا اپنا عمل جاری تھا اس لئے تاریخ کے عمل کے برخلاف جو مٹا کر و انکا وضع کئے گئے تاریخ کو ان سے قریب لانے اور انہیں تاریخ کا جزو بنانے کی غرض سے جو روایتیں وضع کی گئیں وہ حرمت و استعجاب کا باعث تو بنیں مگر حقیقت اور واقعہ اللہ الامری سے ان کا دور کا تعلق بھی نہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب ان روایات میں جو الفاظ و اعمال منسوب کئے گئے ہیں وہ تاریخ کو مسخ کرنے اور ایک بری تاریخ بنانے کی کوشش کے سوا کچھ اور نہیں ہیں۔ اس لئے ان روایات کو ایک گروہ کے عقیدے کے جزو کی حیثیت سے بڑھا جانا چاہئے نہ کہ تاریخ کے مستند مادہ خذ کی حیثیت سے۔

پہلا خطبہ

جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت عام ہو چکی تو آپ نے مسلمانوں کے سامنے اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو اسلامی نظام حکومت کی اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ حمد و ثناء کے بعد آپ نے کہا:-

ایہا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیر کم فان احسنتم فاعینونی وان اسأت فقومونی۔ الصدق امانتہ والکذب خیانتہ۔ والضعیف منکم قوی۔ عندی حتی اذ یخ علتنہ ان شاء اللہ۔ والقریب فیکم ضعیف۔ حتی اأخذ منہ الحق ان شاء اللہ۔ لا یدع قوم الجہاد لی سبیل اللہ الاضمر نھم اللہ بالزل ولا یسمع قوم قط الفاحشۃ الا عھم اللہ بالبلاء۔ اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم (۹)

لوگو! میں تمہارا امیر بنادیا گیا ہوں میں تم سے برتر نہیں ہوں۔ سوا کر میں اچھا کروں تو میری مدد کرو اور اگر برگر کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی کی امانت ہے اور جھوٹ خیانت

- ہے۔ تم میں جو کم زور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے تا آنکہ میں اس کی شکایت دور
کردوں۔ اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کم زور ہے تا آنکہ میں اس سے حق لے
لوں۔ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے اللہ اس پر فلت مسلط کر دیتا ہے اور جس قوم میں
بدکاریاں عام ہو جاتی ہیں اللہ اس پر مصیبت نازل کر دیتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس
کے رسول کی اطاعت کروں تم لوگ میری اطاعت کرو۔ اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول
کی نافرمانی کروں تو تم لوگوں پر میری اطاعت لازم نہیں۔

- (۱) القرآن آل عمران آیت ۱۴۳: بخاری: ۵۸۱۵۷، طبری: ۲۰۱۴۰۰؛ انساب الاشراف: ۵۶۶، ۵۶۳؛
 (۲) انساب الاشراف: ۵۸۰، ۵۸۳؛ طبری: ۵۸۵، ۴۰۶، ۴۰۵، ۴۱۸، ۴۲۱؛
 (۳) بخاری: ۶۱۹، طبری: ۳۰۵، ۳۰۷؛ انساب الاشراف: ۵۸۵،
 (۴) کلینی: الروضة من الکافی: ۳۳۸، ۳۳۳؛ طبعی تبرهان: ۱۳۹هـ
 ایضاً
 (۵) ایضاً: ۳۹۰
 (۶) ایضاً: ۱۸۹، ۱۹۰
 (۷) ایضاً: ۳۳۳، ۳۳۴
 (۸) طبری: ۳۱۰

باب سوم

”جیشِ اسامہ“

عرب کی عام حالت

۱۳ ربیع الاولؑ کی بیتِ عامہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ یہ وقت امتِ مسلمہ کے لئے بڑا مکمل اور صبر آزما تھا۔ جناب رسالت مآب ﷺ کے وصال سے ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور ابھی وہ اس صدمہ سے غمِ حال ہی تھے کہ عرب کے گوشہ گوشہ سے قبائل کے ارشد اور جوئے مدعیانِ نبوت کی شورش اور مانعینِ زکوٰۃ کی سرکشی کی خبریں آنے لگیں۔ اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کی حالت بڑی نازک تھی۔ نبی کریم ﷺ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا تھا وہی ایسی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور دین کو قطع و برید کرنے کی غرض سے نئے نئے سرانجام رہے تھے اور بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ”مسلمان بکریوں کے اس گھد کی طرح تھے جو جاڑوں کی سردرات کی بارش میں میدان میں بے گلہ بان کے رہ جاتے“ (۱)

اس ہجومِ مصائب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمانی بصیرت اور عزمِ محکم نے مسلمانوں کی کشتیِ طوفانِ بلا سے نکال کر ساحلِ امن و سلامتی پر بحفاظت پہنچائی اور انہوں نے اچھے ہوئے مسائل کو تدبیر و فراست مومنانہ سے سلجھا کر اسلام کو آئندہ کے خطرات سے محفوظ کر دیا۔ انہوں نے اصولوں پر مفاہمت نہ کی وہی مصلحتوں پر دین کی داغی حقانیت کو قربان نہ ہونے دیا اور مشکل موقع پر وہی فیصلہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی مشاء کے مطابق اور امتِ مسلمہ کے حق میں یمن و برکت کا باعث تھا۔ ان کے یہ الفاظ ان کے

عزمِ بالجزم اور دین پر پختہ یقین کی عکاسی کرتے ہیں۔

انہ قد انقطع الوحی و تم الدین ایقص و اناھی؟ واللہ لا جاهد

نہم ولو منعونی عقلا (۲)

وہی کا سلسلہ قطع ہو چکا ہے اور دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو کیا اس میں میرے جیتے جی کی کمی ہے؟ خدا کی قسم اگر (فرضِ زکوٰۃ میں سے) ایک رسی کا ٹکڑا دینے سے بھی لوگ انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔

جیشِ اسامہ کا پس منظر

ایک طرف تو عرب کی مخالفت کا سیلاب با تھا جو اسلام کو اپنی رو میں بہا لے جانے کے لئے بے تاب تھا اور دوسری طرف ان کے مقابلے کے لئے مسلمانوں کی قلیل جماعت تھی۔ اور یہ تھوڑی سی جمیعت بھی فوری طور سے مرتدینِ عرب کے خلاف کارروائی کرنے کے موقف میں تھی کیوں کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے اپنے وصال سے کچھ پہلے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کی سرکردگی میں شام کے سرحدی مقام بقاءہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا تھا اور اس مقصد سے مدینہ کے باہر جرف کے مقام پر مسلمانوں کا اجتماع ہو ہی رہا تھا کہ آنحضرت ﷺ کی علالت نے شدت اختیار کی اور لشکر کی روانگی ملتوی ہو گئی۔ جیشِ اسامہ کی تیاری کا پس منظر یہ تھا کہ پہلے کے آغاز پر جناب رسالت مآب ﷺ نے بادشاہانِ عالم اور سردارانِ عرب کے پاس اسلام کی دعوت کے لئے قاصد روانہ کئے تھے۔ انہیں قاصدوں میں حضرت حارث بن امیر تھے جنہیں شام کے سرحدی غسانی رئیس شریعل بن عمرو کے پاس اسلام کا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا۔ مگر اس نے نہ صرف یہ کہ اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ قاصد کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت حارث بن امیر کے انتقام کی غرض سے فتح مکہ سے پہلے جمادی الاولیٰ ۱ھ میں تین ہزار مسلمانوں کا ایک دستہ فوجِ مشارفِ شام (سرحدِ شام) کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس دستے کی قیادت یکے بعد دیگرے تین سرداروں کو تفویض کی گئی تھی یعنی حضرت زید بن حارثہ ان کی شہادت کی صورت میں حضرت

جعفر بن ابی طالب اور ان کی شہادت کی صورت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ جب یہ لشکر شام کے سرحدی مقام نعان پہنچا تو یہ اطلاع ملی کہ قیصر روم ہرقل ایک لاکھ رومی سپاہ کی جمیعت سے ہتھام کے شہر مآب میں فروکش ہے اور ایک ہی لاکھ عرب قبائل لخم، جذام، بکین، بہراء و دلی کے عیسائی عرب مالک بن رافل بلوی کی سرکردگی میں قیصر کی رکاب میں ہیں۔ دشمن کی کثرت تعداد کے باوجود مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور مشارف (سرحدات) شام کے مقام پر ہتھام کے ایک قصبہ مآب میں پر دیا۔ انہیں ان کا مخالف فوج سے مقابلہ ہوا مسلمان بڑی پیچیدگی سے لڑے لیکن مقابلہ برابر کا نہ تھا۔ تینوں مسلمان سپہ سالار یکے بعد دیگرے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا علم اٹھایا اور اپنی جنگی مہارت و شجاعت کے ثل پر دشمن کے زرنے سے مسلمانوں کو کامیاب نکال لائے اس دن ان کے ہاتھ میں ۸ ہتھوڑیں ٹوٹیں اور ہجر صادق علیہ السلام نے انہیں سیف اللہ یعنی تلوار کا معزز لقب عطا فرمایا۔

۹۔ میں جس تھوک کا معرکہ بھی دراصل انہیں مسلمانوں کے انتقام کے پیش نظر برپا کیا گیا مگر کفار عرب مسلمانوں کے مقابل نہ آئے اور کوئی لڑائی نہ ہوئی (۳)

جیش کی تیاری

ہتھام پر یمن اور حبشہ کی آخری حج سے لوٹنے کے بعد جناب رسالت مآب ﷺ نے سرحدات شام میں ہتھام کے عیسائی عربوں سے انتقام لینے کی غرض سے ایک لشکر تیار کرنے اور مسلمانوں کے حریف کے مقام پر جمع ہونے کا حکم دیا اس لشکر کی قیادت سردار مکتوبہ حضرت ذیہ بن حارث کے جوان سال بیٹے حضرت اسامہ کثوفیض کی مکی اور انہیں پرچم عطاء فرمایا گیا۔ آنحضرت ﷺ کے وصال کے باعث جیش اسامہ کی روانگی میں تاخیر ہوئی چنانچہ بیعت خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے اس مسئلہ سے عہدہ براہوٹا۔

مدینہ کی خطرناک حالت اور عرب کی مخالفت کے پیش نظر بڑے بڑے صحابہ نے یہ

مشورہ دیا کہ اسامہ کے لشکر کی روانگی ملک میں امن و امان ہونے تک روک دی جائے کیوں کہ اگر یہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو مدینہ کی حفاظت اور اسلام کی ہتھام کے مادی وسائل بھی منقطع ہو جائیں گے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مشورہ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جس لشکر کو رسول اکرم ﷺ نے آراستہ کیا ہے میں اسے روک نہیں سکتا۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اسامہ تاجر ہے کاروبار تو خیر ہیں اس لئے اگر لشکر کی روانگی ضروری ہے تو کسی تاجر پر کاغذ کو اس کی قیادت سونپی جائے لیکن صدیق اکبر نے اس مشورہ کو بھی یہ کہہ کر نامنظور کر دیا کہ جسے رسول اللہ نے مقرر کیا ہے اسے معزول کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ اس موقع پر آپ نے صحابہ سے جو الفاظ فرمائے وہ ان کی نورانی بصیرت اور ایمانی قوت کی روشن دلیل ہے آپ نے فرمایا:-

والذی نفس ابی بکر بیدہ لو ظننت ان السباع تخطفنہ
لا نفذت بعث اسامہ کما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو
لم یبق فی القری غیری لانفذتہ (۴)

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے اگر مجھ کو یہ گمان ہوتا کہ درندے مجھے اٹھالے جائیں گے تو بھی اللہ کے رسول ﷺ کے حکم کی تعمیل میں اسامہ کے لشکر کو میں ضرور بھیجتا خواہ بستیوں میں سوائے میرے ایک شخص بھی باقی نہ رہتا تو بھی میں روانگی کا حکم ضرور دیتا۔

جیش اسامہ کی روانگی

چنانچہ حضرت اسامہ بن ذیہ کی کمان میں یکم ربیع الثانی ۱۱ھ کو تین ہزار مہاجرین و انصار کا یہ لشکر جس میں ایک ہزار سوار تھے حریف کے مقام سے مشارف (سرحدات) شام کی جانب روانہ ہوا۔

حضرت ابو بکر صدیق کی اسامہ کو نصیحت

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ دور پایادہ اسامہ کے ساتھ گئے اور انہیں جو نصیحتیں کیں وہ اسلام کی عسکری و حربی تاریخ میں یادگار کی حیثیت رکھتی ہیں آپ نے فرمایا:-

ياايها الناس قفوا! اوصيكم بعشر فاحفظوها عني (۱) لا تخونوا ولا تفلحوا (۲) ولا تغدروا (۳) ولا تمشلوا (۴) ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة (۵) ولا تعفروا نخلًا ولا تحرقوه (۶) ولا تقطعوا شجرة مثمرة (۷) ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً الا لما كلف (۸) وسوف تمرنوا بالقوم قد فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له (۹) وسوف تقدمون على قوم يا ثونكم بآية فيها الوان الطعام فاذا اكلتم منها شيئاً بعد شئني فاذكروا اسم الله عليها (۱۰) يوتلقون اقواماً قد فصحوا اوساط رؤسهم و تركوا حولها مثل العصائب فاحفظوهم بالسيف فضحاً اندفعوا باسم الله افناكم الله بالطعن والطاعون (۵)

اے لوگو! ٹھہرو! میں تم کوں باتوں کی نصیحت کرتا ہوں ان کو میری جانب سے اچھی طرح یاد کرو۔ (۱) خیانت اور بے ایمانی نہ کرنا (۲) دھوکا نہ دینا (۳) کسی کے ہاتھ پاؤں اور اعضاء نہ کاٹنا (۴) کسی کس منی کو بڑے سے اور کسی عورت کو قتل نہ کرنا (۵) کسی بکھورے درخت کے پھتر کو نہ کاٹنا اور اسے جلانا (۶) کسی پھل دار درخت کو نہ کاٹنا (۷) بکری گائے اور اونٹ کو سوائے غذا کی ضرورت کے نہ ذبح کرنا (۸) تم کو جلد ہی ایسے لوگ ملیں گے جو عبادت گاہوں میں گوشہ گیر ہو کر بیٹھے ہوں گے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا (۹) تم کو ایسے آدمی بھی ملیں گے جو تمہارے پاس تم کو قسم کے کھانے برتنوں میں رکھ کر لائیں گے جب تم ان کھانوں کو ایک ایک کر کے کھاؤ تو ان پر اللہ کا نام ضروری لینا (۱۰)

اور تم کو ایک ایسی قوم ملے گی جن کے سر کے بال کچھ میں منڈے ہوں گے اور پٹھے چھوٹے ہوں گے تو ان لوگوں کو تھوڑے سے بکلی شرب لگاؤ (انہیں تادیبا سزا دو) اللہ کا نام لے کر روانہ ہو اللہ جہنم (دشمن کے) خیزوں اور طاعون (کی بیماری) سے محفوظ رکھے۔

جیش اسامہ کی واپسی اور اثرات

حضرت اسامہ بن زید کا یہ لشکر قریب قریب ستر دن مینہ سے باہر رہنے کے بعد منظور واپس آیا۔ اس ہم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سرحدات شام پر آباد عیسائی قبائل پر مسلمانوں کی دھماک بیٹھ گئی اور ساتھ ہی ساتھ مینہ کے قرب و جوار کے قبائل کو مسلمانوں کی قوت کا اندازہ ہو گیا کہ اگر ان کی جہیت قومی اور ان کی بہت بلند نہ ہوتی تو ان مشکلات کے باوجود ایک ماہ کی طویل مسافت پر لشکر روانہ نہ ممکن نہ تھا۔ اس سے بھی بڑا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہو چکا کہ وقتی مشکلات سے جی ہارنا اور بہت چھوڑ دینا اہل ایمان کا شیوہ نہیں اور یہ کہ مصلحتوں کے لئے رسول کی حکم بدولی نہ تو اخروی فلاح کا سبب ہو سکتی ہے اور نہ دنیوی کامرانی ہی کا موجب بن سکتی ہے۔ اس ہم سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ مسلمانوں میں جو اچھی قلت تعداد اور کثرت مصائب کے باعث دل گرفتہ تھے ایک عزم ایک ولولہ اور ایک جوش پیدا ہوا۔ اس ہم کی روانگی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ فراست پختہ عزم اور اصابت رائے کا بھی پتہ چلتا ہے اور دنیائے دیکھ لیا کہ کز و جسم میں ایک مضبوط روح ایک قومی عزم اور ایک فریض ذہن موجود ہے جس کی قائمانہ صلاحیتوں کا دوست و دشمن بھی نے اعتراف کیا اور یہ کہ امداد کی جنگوں پر اس ہم کے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ نیز ظہور اسلام یعنی اسلام کے سرزمین عرب سے قائمانہ لطف کی راہ بھی اس ہم نے ہموار کی قیصر و مہرقل نے جو اس زمانے میں حص میں تھا اپنے سردار ان لشکر کو ان الفاظ میں اس خطرے سے آگاہ کیا:-

”دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں تم کو خبردار کرتا تھا لیکن تم نہیں مانتے تھے۔ تم ان عربوں کی بہت و جرأت دیکھتے ہو ایک مبینہ کی مسافت پر آ کر تم پر چھاپے مارتے ہیں اور

صحیح سلامت واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ (۶) مگر یہ فونی ہم ان سرحدی چھاپوں کی کوئی کڑی نہی جو آئے دن شام کی سرحدوں پر صحرائے عرب سے پڑتے رہتے تھے بلکہ بقول پروفیسر قلمب ہٹی:-

”حقیقت یہ ہے کہ یہی ان طویل جدوجہد کا پہلا نتیجہ تھا جو بالآخر مغرور قبیلہ کے دارالسلطنت کے سقوط (۱۳۵۳ء) پر ہی ختم ہونے والی تھی جب کہ اسلام کے تازہ دم سپاہی میدان میں آئے اور دنیائے سبیت کے سب سے شاندار گھیسالہ صوفیائے کے درو دیوار پر حضرت مسیح کے بجائے پیغمبر عرب (ﷺ) کا نام نامی تحریر ہوا۔“ (۷)

”حواشی“

- (۱) ابن ہشام ۱۷۷: ۳ طبری ۳: ۲۲۵
- (۲) امام مالک، کتاب الموطاء مطبوعہ مطبع المطالع، کراچی، صفحہ ۳۰۵: ۳۰۵ بلا ذریٰ
- فتوح البلدان مطبوعہ مطبعہ سعادت مصر ۱۹۵۹ء، صفحہ ۱۰۳
- (۳) ڈاکٹر محمد حیدر اللہ رسول اکرم کی سیاسی زندگی، مطبوعہ دارالاشاعت، کراچی ۱۳۸۰ھ، صفحہ ۹۷-۱۸۰، طبری ۳: ۳۶۱-۱۰۱۲۲
- (۴) طبری ۳: ۲۲۵
- (۵) طبری ۳: ۲۲۶، ۲۲۷
- (۶) سعید احمد اکبر آبادی، صدیق اکبر، مطبوعہ ندوۃ المصنفین، دہلی، ۱۳۸۱ھ، صفحہ ۱۳۸
- بحوالہ ابن عساکر ۱۲۳: ۱
- (۷) P.K HITTL, HISTORY OF THE ARABS, NEWYARK

1958, P 147

وترجمہ اردو از ہاشمی فرید آبادی، نام تاریخ طریت عربی، حصہ اول

مطبوعہ انجمن ترقی اردو، کراچی ۱۹۵۵ء، صفحہ ۲۲۳

باب چہارم

”فتنہ ارتداد“

فتنہ ارتداد کے اسباب

یہ جو عرب کے آسمان وزمین مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور ہستی سے مدینہ منکرہ اور طائف کی استثناء کے ساتھ مخالفت کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں اور عرب کی آبادی اسلام کے خلاف ایک متحدہ قوت سے اٹھ کھڑی ہوئی تو آخر اس کے اسباب کیا تھے۔ ہم بطور ذیل میں ارتداد کے اسباب کے مختلف پہلوؤں سے بحث کریں گے تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔

۱۔ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت

جناب رسالت مآب ﷺ کی دنیوی زندگی کے آخری سال میں سارا جزیرہ عرب اسلام کے پرچم تلے آ گیا تھا اسلام کا پہلا بیج جس میں کفار عرب کو شریک ہونے سے روک دیا گیا اور سورۃ براءت اس مقصد سے نازل کی گئی۔ اس کا بیج تھا جو بیشتر اسلام کی حیات دنیوی کی مناسبت سے جتنے اوداع یا آخری حج کہلاتا ہے اس طرح ۹ھ میں زکوٰۃ فرض کی گئی اور اس کے مطابق آنحضرت ﷺ کی زندگی ہی میں زکوٰۃ کے مصلین (وصول یابی کرنے والے) قبائل عرب میں مقرر کئے گئے اور ان عمال زکوٰۃ نے مدینہ منورہ میں زکوٰۃ کی رقم اور جانوروں کی ترسیل شروع کر دی تھی۔ اسی طرح ۹ھ میں عرب کے دورہ نزدیک کے قبائل نے اسلام قبول کر کے صلوٰۃ اور ارکان اسلام کی ادائیگی کا آغاز کر دیا تھا۔ یوں آنحضرت ﷺ کی حیات دنیوی کے خاتمہ کے وقت عرب میں اسلام کی عمل داری ارکان دین کی قیام اور مدینہ کی مرکزی ریاست کی اطاعت کے امور سرانجام ہو چکے تھے اور

اسلام کی تعلیمات صحرائے عرب کے دور دراز گوشوں تک پہنچ چکی تھیں اللہ کی توحید محمد ﷺ کی رسالت صلوٰۃ کا قیام حج کا انصرام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ارکان دین اور ستون اسلام ہیں عرب کے باشندوں کے لئے کوئی ایسی باتیں نہ تھیں (۱)

مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی درست ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کے کئی تیرہ سال قریش کی سخت مخالفت دشمنی اور قبائل عرب تک حق کی آواز نہ پہنچنے سے روکنے کے سبب دین کی تبلیغ کے لئے خصوصاً مکہ سے باہر اشاعت اسلام کے لئے سازگار نہ رہے تھے۔ بعینہ ہجرت کے بعد کے دس سال بھی سکون سے اسلام کی اشاعت کے سر و سامان مہیا نہ کر سکے کیوں کہ ابتدائی آٹھ سالوں تک قریش اور ان کے حامی قبائل عرب اور یہودی ریشہ وراثتوں کے باعث مسلمانوں کو طہان کا سامنا لینا نصیب نہیں ہوا۔ حیات نبوی کے آخری دو سال یعنی ۱۰ھ میں اسلام کی آواز قبائل عرب تک موش انداز میں پہنچی اور ان کے وفود نے اسلام کے آگے سر اطاعت قلم کرو یا مگر تبلیغ کی دشواریاں وقت کی کمی اور قبائلی عصبیت کے باعث ان نو مسلم قبائل کو اسلام کی تعلیمات سے مکاحدہ آشنا نہ کیا جا سکا۔ یہ درست ہے کہ ہجرت کے بعد ابتدائی برسوں کے مختلف قبائل کی درخواست پر مبلغین کی جماعتیں روانہ کی جاتی رہیں تھیں لیکن ان بے گناہوں کی جائیں بیشتر حالات میں فریب سے ضائع کی جاتی رہیں اور بے وقار عفا سرور مسلمان مبلغین کو شہید کرتے رہے۔ اس لئے ان تبلیغی مساعی میں چنداں کام پایا نہ ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے باشندے بالعموم اور صحرائین اعراب (بدو) بالخصوص اسلام کی تعلیمات سے نا آشنا رہے۔ اگرچہ ان میں صحیح اسلامی تعلیمات سے واقف اور متنی توحید کے متوالوں کی بھی کمی نہ تھی لیکن ان کی اکثریت بدستور جہالت کی گہری کھائی میں گری اور علم و گاہی کی روشنی سے محروم رہی۔ قرآن مجید میں اعراب کی اس حالت اور ان میں دوطرح کے افراد کی موجودگی کا یوں ذکر کیا گیا ہے:

الاعراب اشد کفرًا وفاقا واجدر ان لا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم ۔ ومن الاعراب من یتخذ ما ینفق

مغموراً و یتیموں پر رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیہم و آلہم و سلم و اللہ اعلم بالصواب (۲)
 اعراب کفر و فساد میں بڑے سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو
 کتاب اتاری ہے اس کے احکام کو نہ سمجھیں۔ اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور
 اعراب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اسے اپنے
 پر جرم خیال کرتے ہیں اور تو کہارے حق میں گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں۔ زمانے کی
 گردش بدکاران پر اثر پڑے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
 یہ تو عام اعراب کی کیفیت تھی مگر اچھے مسلمان اور مؤمن اعراب کی بھی کی تھی ان
 کے بارے میں ارشاد ہوا۔

ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربت
 عند الله وصلوة الرسول الا انها قربة لهم سجد خلیفہم اللہ فی رحمته
 ان اللہ غفور رحیم (۳)

اور اعراب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ
 اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے تقرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے
 ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ خرچ کرنا ان کے لئے جو سب قربت ہے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت میں
 داخل کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

حاصل یہ کہ اہل عرب کی اکثریت خصوصاً مدینہ مکہ اور طائف کے شہروں کے باہر
 اسلام کی تعلیمات سے نا آشنا تھی اس لئے آنحضرت ﷺ کے وصال کے ساتھ ان کا اسلام
 سے روگردانی کرنا اور امداد اختیار کرنا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔

۲۔ مرکز گریزی

امد اکا دوسرا سب عربوں کی مرکز گریز فطرت تھی۔ تاریخ معلوم سے ان میں ایک
 مرکزی حکومت کی اطاعت اور ایک مرکز اقتدار کی حکم برداری کا یہ نہیں چلتا۔ عرب کی
 جغرافیائی کیفیت بھی مرکز گریزی اور انفرادیت کے لئے عمدہ معاون تھی۔ مواصلات کی کمی

وسائل معاش کی قلت اور ان کے حصول کی غرض سے نقل مکانی کسی مستقل آبادی کسی
 باقاعدہ نظام حکومت اور کسی باضابطہ زندگی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں۔ اس
 لئے عرب کے دور دراز رہنے ہوئے قبائل کا ایک نقطہ اساس کے گرد دائرہ کی شکل میں اکٹھا
 ہو جانا ممکن نہ تھا۔ اسلام کی سیاسی قوت کے آگے وہ ہٹتے اور جب جناب رسالت مآب
 ﷺ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ان عربوں نے یہ خیال کیا کہ اسلام کی طاقت میں ضعف
 آچکا ہے اور اب وقت ہے کہ مدینہ کی بالادستی کا جو اپنے کانٹوں سے اتار پھینکا جائے اور
 آزادی کی مرحومہ فضا میں سانس لی جائے۔ اس طور سے قبائل عرب کی سرکشی کی ایک وجہ
 مرکز گریزی و اطاعت ناپذیری بھی تھی۔

۳۔ قبائلی تعصب

عرب کا معاشرہ قبائلی بنیادوں پر استوار تھا۔ انفرادی ذمہ داریاں قبائل کی حد تک یک
 گونہ اجتماعی و قوادری کی شکل اختیار کر لیتی تھیں۔ قبائل کا نقصان فرد کا نقصان قبائل کی فتح
 فرد کی فتح اور قبائل کی نام آوری فرد کی نام آوری سمجھی جاتی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے ہم قبیلہ کی جا
 بے جا حمایت کو اپنا فرض سمجھتا تھا اور اس میں ظالم و مظلوم حق و ناحق کی کوئی تیز ندکی جاتی
 تھی۔ اس لئے کسی ایک قبیلہ کے افراد کے لئے اپنے مدعیوں کی حمایت کرنا یہ جانتے
 ہوئے بھی کہ ان کا دعویٰ غلط یا باطل اور فضول ہے اجتماعی و نجی حیثیت غیرت اور وقار کا مسئلہ
 بن جاتا تھا۔ سوسائٹی کی دعوت پر لبیک کہنے والے اس کے رادھیالی بنو قحیم اور ناہالی بنو
 نقب بنی تھے اسودہ بنی کے حامی اس کے بیٹے قبائل بنی تھے اور طویعہ اسدی کی حمایت پر مسر
 کے بنو اسد و قیس قبائل بنی تھے۔ اس طرح مسئلہ کد اب کے بیرونیوں کا تعلق بنو ضیفہ
 سے تھا۔ ان مدعیوں کی حمایت اور ان کے پرچم تلے جنگ کرنا قبائلی عصبیت کی بناء پر تھا
 حق "یقین" یا منفعت کے باعث نہ تھا۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں کہ مسئلہ کے بیرونیوں کا اس بات کا
 برلا اظہار کرتے تھے کہ مسعر کے بیٹے محمد (ﷺ) سچے ہیں اور ربیعہ کا بیٹا (مسبلہ) جھوٹا ہے
 مگر ہمیں مسعر کے سچے نبی سے بھید کا جھوٹا زیادہ عزیز ہے۔ (۴) عرب کا قبائلی اپنی

ناک کی سیدھ کے سوا کچھ اور کچھ ہی نہ سکتا تھا' عرب قومیت کا تصور یا عالم گیر انسانی اخوت کا تخیل اس کے دماغ میں آ ہی نہ سکتا تھا اس لئے وہ اسلام کی سر بلندی کو قریش کی بالا دستی اور مسخر کی سیادت کے سوا کچھ اور کچھ کو تیار نہ تھا۔ سوارتہ ادکا ایک بڑا سبب عربوں کی قبائلی عصبیت بھی ہے کہ لوگوں نے حق و باطل کے امتیاز کے بغیر محض قبائلی عصیت کے سبب اپنے اپنے اہل اہل دعاء کی حمایت کی ان کے سرفراز ہونے میں اپنی اپنی اجتماعی فلاح و کامرانی کو منظرِ جاننا اور اسلام کی کامیابی کو محض ایک مخصوص قبیلہ کی سیاسی بالا دستی پر محمول کیا۔

۳۔ بخل اور کج روی

عرب کے صحرا نشین یا اعراب (بدو) اپنی فطرت میں بخل ہوں زرا در حص مال کی بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ کچھ تو غربت، کچھ وسائلِ حیات کی کم یابی اور کچھ نہایت طبع کے باعث وہ مال و زر کے بارے میں وسیع انظر اور فراخ حوصلہ نہ تھے۔ ان کی مہمان نوازی کی روایتوں سے کسی کو دھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ وہ سخاوت اور بذل مال کے جذبہ پر سے کم بلکہ اپنے ہم سروں پر فقر و مہاباٹ کے خیال سے زیادہ سراپا جام پائی تھیں پھر ان فیاضیوں میں معمولی زیر باری کے سوا کسی بڑی مالی قربانی کا مشکل ہی سے پتہ چلتا ہے اس لئے فتح مکہ کے بعد معرکہ ہوازن اور دوسرے معرکوں میں شریک بہت سے قبائلی سردار مالی مدد کے زیادہ خواہش نگاہ نظر آتے ہیں اور رسول کریم ﷺ نے ان کی تالیفِ قلوب کی خاطر انہیں مالِ غنیمت سے حصے بھی عام مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ دیئے۔ (۵) مال و زر کی ہوس اور ان کے حصول کی غرض سے مدینہ کا سفر یا ایسے حقائق ہیں جن کی تصدیق متعدد واقعات سے ہوتی ہے۔ مثلاً ۹ھ میں بنو نضیم کا وفد آیا اسے آنحضرت ﷺ نے جنت کی بشارت دی تو ارکان و وفد کو اس کی کوئی خاص خوشی نہ ہوئی بلکہ انہوں نے کہا تو یہ کہا "نقد ہنشر تنافاع عطلنا" آپ نے خوش خبری دی ہے تو کچھ دیکھئے بھی (۶) اسی طرح غزوہ ہوازن کے موقع پر عیین بن حصن الغزالی نے بنو نضیم کی جانب سے اقرع بن حابس نے بنو نضیم کی جانب سے اور عباس بن مرداس نے بنو نضیم کی جانب سے اسیران بنو ہوازن کو

آنحضرت ﷺ کے حکم کے باوجود رہا کرنے اور اپنے حق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں اس کے حصوں سے کئی گنا سہام دیکر ان اسیروں کو رہا دلائی گئی۔ (۷) خود قرآن مجید میں عربوں کی اس بخلی کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:-

ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرمًا (۸)

اور اعراب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راہِ خدا میں انفاق کو اپنے پر جرمانہ سمجھتے ہیں۔

اس لئے زکوٰۃ کی ادائیگی ان کے لئے نہایت ناگوار بات تھی۔ انہوں نے اسلام کے دیگر ارکان کی بجائے آوری پر مادی ظاہر کی اور صرف زکوٰۃ کی ادائیگی سے استثناء چاہا (۹) یوں ارتداد کا ایک سبب عربوں کی مال اندوزی اور ہوسِ زر بھی ہے۔ ان کے لئے اپنے موبیشوں میں سے چند کو زکوٰۃ میں دے دینا یا زراعت اور کارِ ایک ناگوار فعل تھا اور وہ اسے اپنے پر ایک طرح کا جرمانہ سمجھتے تھے جس کی ادائیگی برضا و رغبت نہیں کی جاسکتی تھی۔

۵۔ رومیوں اور ایرانیوں کی شہ

ارتداد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ عرب میں دو مضبوط ہم ساری حکومتوں یعنی رومیوں اور ایرانیوں کے اثرات کافی گہرے تھے۔ شام کی سرحد پر آدابِ عرب قبائل نہ صرف یہ کہ رومیوں کے زیر اثر تھے اور ان کی قہم کی ہوئی آلِ فسان کی حکومت کے وفادار تھے بلکہ نہ ہا بھی عیسائی تھے اور رومیوں سے سیاسی ہمبندی و عسکری روابط رکھتے تھے۔ اس طرح عراق کی سرحد پر آدابِ عرب قبائل ایرانیوں کے حامی اور ان کے زیرِ حفاظت تھے حیرہ کی لخمی حکومت عرب میں ایرانی مفادات کی حفاظت کرتی تھی بحرین اور یمن میں بھی ایرانی حکومت اور یہاں آباد قبائل عبد القیس میں اور عرب کے مشہور قبیلے قحیم میں آتش پرستی کا بھی چلن ہو چکا تھا۔ یوں عربوں کے بہت سے قبائل بالواسطہ و بامیان کے حلقہ پائے اثر و نفوذ میں تھے اور چونکہ عربوں کا اتحاد اور ایک مرکز کے گرد ان کا جمع ہونا ان طاقتوں کو گوارا نہ تھا اور یہ بات ان کے مفاد میں بھی نہ تھی اس لئے اسلام کی مرکزیت سے دور رکھنے اور مدینہ کی ریاست کی مخالفت پر عربوں کو برا بھلا کرنے میں ان حکومتوں نے بھی نمایاں

کردار ادا کیا۔ بحرین میں مجوسیوں نے اور مشارق شام وغیرہ میں عیسائی قبائل نے بھی فساد کی آگ بھڑکائی۔ عراق میں آباء و نواقل عیسائی تھے اور سجاح کے حامیوں میں ان کی بڑی تعداد تھی اس طرح قبیلہ طے جو عیسائی تھا طحطیہ اسدی کا ہم نوا تھا۔ عرب کے ان عیسائیوں اور مجوسیوں کی مخالفت دراصل روم و ایران کی حمایت میں تھی اور چونکہ اس زمانے میں ایران کی حکومت اپنے داخلی مسائل میں ابھی بوئی تھی اس لئے وہ کھل کر اس آتش فساد کو بجھانے میں حصہ نہ لے سکی لیکن رومیوں نے کہا ایران کو شکست دے کر تازہ دم تھے اس آتش فتنہ کو ہوا دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حبش اسامہ کی روانگی کا ایک قاعدہ یہ بھی ہوا کہ اس کی وجہ سے مشارق شام کے عیسائی اور ان کے روی آقا موشیہ نہ پر باقی قبائل کی مدد نہ کر سکے اور خود ان شاہی عربوں کے دب جانے کے باعث فساد بھی دب گیا۔ بقول پروفسر ماٹ کمری واٹ:-

”پیغمبر اسلام نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ جب تک شام کی طرف ہمیں روانہ نہیں کی جائیں گی عرب قبائل پر امن نہیں رہ سکتے۔ حضرت ابوبکر اس کی سیاسی اہمیت سے واقف تھے اس لئے شاید مخالفت کے باوجود انہوں نے اسامہ کی زیر قیادت ایک بڑا لشکر شام کی جانب روانہ کیا۔“ (۱۰)

سوائے ادا کا ایک سبب رومی و ایرانی سلطنتوں کی شیعہ بھی تھی کہ عرب میں داخلی استحکام نہ ہونے پائے۔

۶۔ مہم جوئی

ارتدہ کا ایک سبب بعض طالع آزمائے۔ رسول اکرم ﷺ کی نقل میں یہ سمجھ کر کہ سیاسی قوت کا حصول نبی نے بغیر ممکن نہیں لیکن کے اسود بنی کے ایمان کے مسئلہ کذاب نے اور نجد طحطیہ اسدی اور عراق کی سجاح نے نبوت کے دعوے کئے تاکہ لوگوں کی بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو جائے۔ انہوں نے قرآن کریم کی نقل میں بے جوڑ جملے جوڑ کر بعض کلام بھی وضع کئے اور انہیں اپنے دعویٰ نبوت کے ثبوت میں پیش کیا۔ اگرچہ مسیلہ اور سجاح

وغیرہ کی جانب منسوب جھوٹی وحی کے الفاظ اپنی ساخت کے لحاظ سے وضعی اور دور ماس کی ایجاد معلوم ہوتے ہیں ممکن ہے ان طالع آزمائوں کی ان کوششوں کا ضرور پتہ چلتا ہے جو وہ اپنے دھوکوں کے اثبات میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے کر رہے تھے۔ ان کے ہاں غماز اور اوزان کا بھی ذکر ملتا ہے اور کہانت یا ثوب دانی کا دعویٰ بھی۔ اس طور سے ان طالع آزمائوں نے جھوٹی نبوت کے ادویے تھکڑا دیوں سے لیس ہو کر سر زمین عرب میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کر دیا۔

مولوی چراغ علی کی اسچ

قتلہ ارتدہ کے اسباب کی نشان دہی کے بعد ہم اپنے قارئین کی دل چسپی کی غرض سے اس مسئلہ سے متعلق ایک بالکل نئی مکتف ذوا بے نگاہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر سر سید مرحوم کے ہم خیال اور متجددو عالم مولوی چراغ علی مرحوم کا ہے مولوی صاحب مرحوم سر سید سے تمام تر متاثر ہوئے اور علمائے مغرب کے اعتراضات کے معذرت خواہانہ جوابات وضع کرنے کے باوجود خلافت و امامت کے بارے میں اپنے آبائی مسلک سے ذرا ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ خلافت صدیقی کے عدم جواز کے جذبات کی عکاسی ان کے متعدد ذیل الفاظ سے ہوتی ہے مولوی صاحب کی تحریر انگریزی میں ہے اور اس کا ترجمہ انہیں کے خواجہ تاج مولوی غلام احسن پانی پتی نے اردو میں کیا ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں:-

”آن حضرتؐ کی وفات کے بعد تقریباً تمام عرب کی بغاوت جس کو ظلمی سے ارتدہ اور (مذہبی انحراف) کہتے ہیں وہ خاص کر حضرت ابوبکرؓ کی سلطنت کے خلاف تھی جو اسلام کی جمہوری سلطنت کے پہلے ظلیفہ تھے۔ عرب نہ تو اسلام کے خلاف باغی ہوئے اور نہ اپنے مذہب سے منحرف اور مرتد ہوئے۔ ہاشمتیہ معدودے چند جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلہ کذاب کے پیر و ہونے لگے۔“ (۱۱)

مولوی چراغ علی صاحب کا ارشاد ہے کہ قتلہ ارتدہ اور دراصل حضرت ابوبکر صدیقؓ کی

”سلطنت“ کے خلاف عربوں کی بغاوت تھی اور یہ عرب اسلام پر قائم تھے مرتد نہ ہوئے تھے۔ اس کو جبہ کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام بشمول سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تمام تر کاوشیں اور اسلام کی حفاظت کی خاطر سفر و شیاں صرف شخصی اقتدار کی حفاظت کے لئے تھیں اور ذاتی اغراض کے لئے مسلمانوں کی خون ریزی تک ان اصحاب نے گوارا کی۔ مگر بڑی برحق کی تربیت اور اسلام کی تعلیم نے اصحاب رسول پر کوئی اثر نہ چھوڑا اور رسول اکرم ﷺ کے وصال کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی ”سلطنت“ کے استغراق کی خاطر مسلمانوں کا خون بہانا شرع کر دیا تو کیا یہ عقیدہ ور کھنے والے اسلام کی ابدی صداقت اور رسول کی ہدایت کے منکر نہیں ہیں اور کیا اس کے بعد بھی دین کی تکمیل اور حامل دین کی جامع شخصیت کی کوئی توجیہ کی جاسکتی ہے۔ اصحاب رسول کی عداوت میں مرتدین عرب کو مسلمان قرار دینا کہاں تک حق اور اسلام کی خدمت ہے؟

خلاصہ بحث

طور بالا میں جو معروضات پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق عرب کی سر زمین میں فتنہ ارتداد کے پھوٹ پڑنے کے اسباب مذہبی بھی تھے سیاسی بھی تھے معاشی بھی تھے اور ذاتی بھی۔ ان تمام وجوہ سے ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوا جس نے عرب کے آسمان و زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ بڑے بڑے اولواکرم حضرات لڑوہ برآمد ہو گئے لیکن غلبہ رسول صدیق اکبر ﷺ دینی بصیرت اور ایمانی فراست سے ایک پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے اور انہوں نے ایک سال سے بھی کم مدت میں اس پر ہتے ہوئے سیلاب کو روک دیا اور اس کا رخ موڑ کر اسلام کی کامرانی و فتح مندی کے نئے ابواب کھول دیئے۔

اس سلسلہ میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ ان مسندین میں مختلف قسم کے لوگ تھے۔ بعض اپنی نبوت کے دعویٰ دار تھے اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے یا بچے ہانسنے والے بھی تھے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو سرے سے مسلمان ہی نہ تھے اور موقع پاکر اسلام کی بیخ کنی پر آمادہ تھے۔ بعض وہ تھے جو زکوٰۃ کی فرضیت پر بھی یقین رکھتے تھے مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ

وہ مرکز خلافت کو قلم کی ادا جلی نہیں کریں گے اور اپنے علاقے کی زکوٰۃ اپنے ہی علاقے میں اپنے طور پر صرف کریں گے۔ ان تمام گروہوں میں آخری گروہ کے علاوہ کسی دین اسلام سے خائف اور مرتد تھے کہ کسی نئے نبی کی اتباع چاہے نیک و بد عملی نبوت ہوتا زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرنا اور سرے سے اسلام ہی سے اپنے کو خارج قرار دینا دائرہ اسلام سے باہر ہونے کی واضح صورتیں ہیں ایسے افراد کے ارتداد میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں لیکن وہ گروہ جو زکوٰۃ کا اقرار ہی حکومت کو اس کی ادا جلی کا انکاری تھا لیکن ہے کہ اپنے اصطلاحی مفہوم میں مسلمان کہلاتے لیکن اس بناء پر کہ اسلامی عبادات کی اجتماعیت اور اسلامی مجتمع کی مرکزیت کو پرانہ کرتے اور دین میں رخنہ اندازی کرنے کا اس نے ضرور ارادہ کیا اور زمین میں فساد برپا کیا اس کے ساتھ بھی حکومت وقت کو سختی سے پیش آنا تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔

ارتداد کے واقعات

فتنہ ارتداد کے اسباب کی نشان دہی کے بعد مرتد قبائل کی سرکشی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جوابی اقدامات کا بیان۔ طور پر میں کیا جاتا ہے ہم نے واقعات کے بیان میں زمانی ترتیب سے زیادہ مکانی یا جغرافیائی تسلسل کو پیش نظر رکھا ہے۔

اسامہ کی عدم موجودگی میں عارضی انتظامات

اسامہ کے لشکر کی روانگی کے بعد مدینہ کا شہر ملامت عبادین سے خالی ہو چکا تھا۔ اس دوران میں مدینہ کے ارد گرد جو خندق یا قیس میلان کے مغربی قبائل آباد تھے اور ان میں عیسٰی ذبیحان کسانہ غطفان فزادرہ اور سلیم پیش پیش تھے انہوں نے زکوٰۃ کی ادا جلی سے انکار کر دیا۔ ان میں چھایا ہے تھے جو سرے سے زکوٰۃ اور کسی مالی قربانی کے خلاف تھے اور کچھ ایسے تھے جو زکوٰۃ اپنے قبیلے کے مستحقین کو دینا چاہتے تھے اور مرکز خلافت مدینہ کو اپنی زکوٰۃ بھیجے کو بالکل تیار نہ تھے۔ ان قبائل کے فوجد مدینہ آئے۔ انہوں نے صحابہ کرام سے گفتگو کی

اور حضرت ابوبکر صدیق سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے استثناء کی درخواست کی اس میں بعض صحابہ کرام بھی ان کے ہم خیال تھے لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی درخواست ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا:-

”خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے جس سے زکوٰۃ کا اونٹ باندھا جاتا ہے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ مال کا حق (عبادت) ہے اور جو لوگ صلوة اور زکوٰۃ میں فرقی کریں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔“ (۱۲)

قبائل کی واپسی

غلیفہ رسول کے اس جواب کے بعد قبائل کے وفود ناکام واپس چلے گئے اور جاتے جاتے بھی اندازہ لگا گئے کہ مدینہ میں بہت کم آدمی ہیں اور شہر کا دفاع نہایت کم زور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ کے گرد و نواح میں آباد قبائل کا قابل اعتبار اور پر فریب تھے انہوں نے آنحضرت ﷺ کی حیاتِ غلیفہ میں بار بار مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافیاں کیں، دھوکے سے مسلمان مبلغین کو شہید کیا، مدینہ کی چراگاہ پر حملے کئے اس لئے ان قبائل کے وفود کی مدینہ میں آمد صلیبی کی خاطر تھی ان کے سابق رہوے کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی داخلی حالت اور رسول ﷺ کے وصال سے پیدا شدہ مشکلات کا اندازہ لگانے آئے تھے۔ اس خیال کو اس بات سے بھی مزید تقویت پہنچتی ہے کہ ان وفود کے بیشتر قائدین وہی بدو سردار تھے جو اپنی وعدہ و خلافیوں، اسلام دشمنی اور غدار کی لئے شہرت رکھتے تھے۔ پھر اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر انہیں زکوٰۃ کی چھوٹ مل جاتی تو ان کا اگلا مطالبہ صلوة کی معافی کا بھی ہوتا، کیوں کہ ان باغیوں کا سرغنہ طلحہ جس قسم کی نمازیں تھیں مطالبہ صلوة کی معافی کا بھی ہوتا، کیوں کہ ان باغیوں کا سرغنہ طلحہ جس قسم کی نمازیں تھیں کرتا تھا اس میں سجدہ کا وجود نہ تھا اور یوں اس نے نمازی کی ہیئت بدل دی تھی، پھر حجاج نے اپنے ہمراہ قبائل سے نماز عصر ساقط کر دی تھی، صلوة سے استثناء کی شروعات اس میں قطع و برید سے ہو چکی تھی، بناء پر یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ان کی درخواست کی منظوری سے انکار بہت بڑے فتنے کے سد باب کا سبب ہوا اور یہ بصیرت صدیقی تھی جس نے فتنے کو

اس کی ابتدائی شکل میں بھانپ لیا جب کہ دوسروں کی نگاہوں سے یہ خطرات پوشیدہ رہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔

باغی قبائل کا اجتماع

بہر کیف باغی قبائل کے اجتماع اور مدینہ سے باخبر ہو کر ان کی واپسی سے حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے عزائم کا اندازہ ہو گیا اور آپ نے مختلف صحابہ کو مدینہ کے اہم راستوں پر متعین کر دیا، انہیں میں حضرات علیؓ، طلحہؓ، عید، عبدالرحمان بن عوفؓ و عبداللہ بن مسعودؓ شامل تھے۔ ان کے علاوہ باقی لوگوں پر مسجد نبویؐ کی حاضری لازمی قرار دی تاکہ کسی بگامی حالت سے فوراً بچنا جاسکے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اندیشہ درست نکلا۔ باغی قبائل میں سے ایک گروہ نے مدینہ سے جانے کے تیسرے دن شہر پر شب خون مارا۔ غلطی دستانے نے فوراً خبر کی اور آپ ان کی مداخلت کے لئے شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان حملہ آوروں کے تعاقب میں آپ مقام ذوحی تک گئے۔ یہاں جو مرتدین پہلے سے موجود تھے انہوں نے یہ حرکت کی کہ چڑے کے خالی قلیوں میں ہوا بھر کر انہیں رسیوں سے باندھ کر مسلمانوں کے اونٹوں کی طرف پھینک دیا۔ اونٹ اس سے بدمکر بھاگ کھڑے ہوئے اور مدینہ آ کر دم لیا۔ اس سے باغی یہ سمجھے کہ مسلمان ان سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ اس لئے انہوں نے اب مدینہ پر باقاعدہ حملے کا منصوبہ بنایا۔ ان کے جو ساتھی ذوالقعدہ میں مقیم تھے انہیں پیغام بھیجا کہ مدینہ پر حملہ کے لئے ان سے آ کر مل جائیں۔

قبائل کی شکست اور پسپائی

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مرتدین کے ایک نئے حملے کا خطرہ تھا، اس لئے مدینہ واپس نہ پہنچتے ہی آپ نے دوبارہ حملہ کی تیاری کی اور پیچیدہ صبح نمودار ہونے سے پہلے ہی دشمن کے سر پر چاہو بچے۔ دشمن بھی نیرودہ ہاتھ اس لئے اچانک افتادہ گھبرا گیا اور بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے ذوالقعدہ تک ان کا تعاقب کیا اور حضرت

نعمان بن مقرن کو ایک دست کے ساتھ ذوالقصد میں چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق مدینہ واپس آئے۔ اس کامیابی سے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور قبائل میں جو لوگ سچے مسلمان تھے ان کی جہتیں بندھیں۔ اور بعض متروک قبائلی سردار زکوۃ کی رقم لے کر مدینہ حاضر بھی ہوئے۔

معرکہ ذوالقصد

اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر کے ساتھ ذوالقصد کی طرف پیش قدمی کی تاکہ قبائل عیس و ذبیان سے جنہوں نے اپنے ہاں کے مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا مسلمانوں کا انتقام لیا جائے آپ ذوالقصد ہوتے ہوئے مقام ابرق پہنچے یہاں اہل رذہ کو شکست دی عیس و ذبیان سے مسلمان شہداء کا انتقام لیا۔ اور مدینہ کو ان کے صلوں سے بچالیا۔ ان پے در پے شکستوں سے باقیوں کی عداوت میں کمی نہ ہوئی اور وہ بھاری تعداد میں پھر اکٹھا ہونے لگے تاکہ مسلمانوں پر متحدہ قوت سے حملہ آور ہو کر انہیں نیست و نابود کر دیں (۱۳) اس دوران اسامہ کا لشکر کامیاب و فتح مند واپس آ چکا تھا اور اب مسلمانوں کی حالت بھی پہلے سے بہتر تھی اس لئے حضرت ابوبکر صدیق نے فتنہ ارمہ اوکی منع کنی کی غرض سے عام تیاری شروع کر دی تاکہ فتنہ کا بالکل استیصال اور عرب پر اسلام کا غلبہ ہو جائے۔

مرتدین کے خلاف جیوش کی روانگی

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے ذوالقصد آ کر اسلامی فوجوں کو گیارہ حصوں میں تقسیم کر کے ان پر گیارہ امراء کو سپہ سالار مقرر کیا اللہ کے ان سپاہیوں کو سارے جزیرہ نماے عرب میں بھیج کر ارمہ او کے فتنے کا سر کھیل دیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ کئی طائف اور ان جگہوں کے مسلمانوں کو بھیج لیا جانا تھا جہاں ارمہ او کی شورش یا تو دب چکی تھی یا پھر کم تھی۔ ان سرداران لشکر میں خالد بن ولید، کعبہ بن ابی جہل، جابر بن ابی امیہ، عطاء بن

حضر بنی سہید بن مقرن، عرقہ بن ہرملہ، عدیلہ بن حصن، طریفہ بن حازم اور شعیب بن حسنہ تھے۔ ان کے علاوہ عمرو بن عاص اور خالد بن سعید بن عاص کو عرب و شام کی سرحد پر آباد قبائل قضاہ وغیرہ کی سرکوبی پر مامور کیا گیا تاکہ قیصر روم کے اشارے پر یہ قبائل مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکیں اور باقی قبائل کی مدد کرنے کے بھی قابل نہ رہیں۔

ہر دستہ فوج کے ساتھ ایک اعلان عام لکھوا کر دیا گیا کہ جنگ سے پہلے اسے باقیوں کو پڑھ کر سنایا جائے۔ جو گویا اتمام حجت اور غلوں پر یز سے احتراز کے لئے کیا گیا تھا۔ اس اعلان میں اللہ کی حمد اور رسول اکرم ﷺ کی دعوت دین اور وفات کے ذکر کے بعد مرتدین کو یوں متنبہ کیا گیا۔

وإني بعثت اليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار والنا
بعين بأحسان' واسمته' ان لا يقاتل أحداً حتى يدعوه الى داعية الله'
فمن استجاب له واقر وكف وعمل صالحاً قبل منه واعانه عليه ومن
امى اسرث ان يقاتله' على ذلك (۱۴)

میں انصار! تمہارا جبرین اور تابعین باحسان کے لشکر کو قتل سر داری قیادت میں تمہارے پاس روانہ کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اس وقت تک کسی سے جنگ نہ کریں جب تک کہ اللہ کی طرف ان کو دعوت نہ دیں۔ اس دعوت کا جو شخص اقرار کرے گا فتنہ انگیزی سے باز آ جائے گا اور غلبہ عمل کرے گا میرا فائدہ اس کو قبول کرے گا اور اس کی مدد کرے گا لیکن اس کے برخلاف جو شخص انکار کرے گا تو میں نے حکم دیا ہے کہ اس سے قتال کیا جائے۔

طلیحہ اسدی

طلیحہ کے باپ کا نام نوید اور اس کا قلعہ بنو اسد سے تھا۔ قبیلہ اسد خزیمہ بن مدد کہ بن الیاس بن مغیرہ نسل سے ہے اور بنو خندف میں شامل ہے۔ اس اسد کے بھائی کنانہ کی نسل میں قریش کا قبیلہ ہے۔ طلیحہ نے آنحضرت ﷺ کی حیات میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا اور

دشمن کے پاؤں نہ سمجھ سکے، طلحہ کے ساتھی ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے لگے چنانچہ اس نے بھی راہ فرار اختیار کی اور شام کی طرف بھاگ گیا۔ بعد میں جب اسد اور غطفان کے قبائل دوبارہ مسلمان ہو گئے تو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ آیا۔ بعد ازاں اس نے عراق کی فتوحات میں حصہ لیا اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

طلحہ اسی صدی کی شکست کے ساتھ جزیرہ نما عرب کے شمال مشرق میں مرتد قبائل کی شورش ختم ہو گئی اور اسد، قیس، فزارہ، طے، جدیلہ، عامر کے قبائل نے دوبارہ اسلام کے آگے سرطاعت ختم کر دی۔ ان کے سرداروں میں عیینہ بن حصن، قرہ بن عبیدہ اور علقمہ بن غلاش وغیرہ کو معاف کر دیا گیا مگر بنو سلیم کے سردار ایما، علقمہ بن حصن، علقمہ بن حصن اور بنو کناہ مسلمانوں کو دھوکے سے قتل کرنے کے جرم میں سخت ترین سزا دی گئی۔

بڑا بھائی حضرت خالد بن ولیدؓ بنو تميم سے یہاں بنو تميم کے امراء میں سے وکيعؓ سماعہ اور زريقان حاضر ہوئے اور زکوٰۃ ادا کی مگر بنو بوع کا سردار مالک بن نویرہ جو سجاح کا دست راست اور منکر زکوٰۃ تھا حاضر نہ ہوا اسے مسلمانوں کا ایک دستہ گرفتار کر لے لایا اور اس کی اسلام دشمنی اترتہ اودق تہذیب جوئی کے سبب اس کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ (۱۵)

سجاح تميمیہ

تہذیب اترتہ اودق آگ کو بھڑکانے میں جن لوگوں نے بڑا چڑھ کر حصہ لیا انہیں میں سجاح نامی عورت بھی تھی اس کی کنیت ام صادر اور ولدیت باذری کے بیان کے مطابق اوس تہذیب تہذیب طبری نے اس کے باپ کا نام حارث بن سويحہ لکھا ہے۔ اس کی داد وھیل بنو تميم کی شاخ بنو حلالہ کے کطن (ذیلی شاخ) بنو بوع میں تھی اور ناہمال ربيعہ کے مشہور قبیلہ تغلب میں تھی۔ بنو تغلب کی رہائش الجوزہ عراق میں تھی اور انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ سجاح بھی مذہب عیسائی تھی۔ اس نے عراق میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بنو تغلب اور بنو جدیل کے عیسائی عرب بکثرت اس کے ساتھ ہو گئے وہ ان کی بھاری جمیعت کے ساتھ سرزمین حجاز میں اپنی

جاہل قبیلوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا نمونہ بنالیا۔ رسول اکرم ﷺ نے ضرار بن ازدر کو بنو اسد پر عامل بنا کر روانہ کیا اور طلحہ کی سرکوبی کا حکم دیا۔ ضرار مسلمانوں کی جمیعت کے ساتھ واردات کے مقام پر خبیہ زن تھے اور طلحہ اپنے حامیوں کے ہمراہ میرا کے مقام پر مقیم تھا۔ طلحہ کی جماعت تھوڑی اور کمزور تھی اس دوران کسی مسلمان نے اسے پکڑ کر تلوار ماری، مگر یہ اتفاق سے ہی ہوا۔ اب اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس پر تلوار نہیں کرتی اور یہ اس کا ہجرہ ہے۔ اس اثناء میں جناب رسالت مآب ﷺ کا وصال ہو گیا۔ طلحہ کے حامیوں نے کہنا شروع کیا کہ طلحہ زندہ ہے اور محمد ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ بات اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ تہذیب اترتہ اودق کے پہلے کے باعث طلحہ کی قوت میں اضافہ ہو گیا اور بنو اسد کے علاوہ غطفان، فزارہ، عیس، طے اور جدیلہ اس کے ہم نوا ہو گئے۔ اس نے اپنے حامیوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک کو مقام ابرق میں ٹھہرایا اور دوسرے کو مدینہ سے نجد کو جانے والی شاہ راہ کے قریب ذوالقعدہ میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ مگر بعد میں وہ ان مقامات سے ہٹ کر نئے چلا گیا اور یہاں مسلمانوں سے دودھ پانچھ کرنے کی تیاریوں میں لگ گیا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طلحہ کی سرکوبی پر حضرت خالد بن ولید کو مامور کیا تھا چنانچہ وہ بڑا بھائی کی جانب مسلمان دستوں کی معیت میں روانہ ہوئے۔ اس دوران حضرت عدی بن حاتم نے جو قبیلہ طے کے رئیس تھے اپنی قوم کو طلحہ کی حمایت سے الگ کرنے اور دوبارہ مسلمان بنانے کی کوشش کی۔ اس میں انہیں کامیابی ہوئی اور بنو طے کی لوگوں نے طلحہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کے ایک بڑا افراد حضرت خالد کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت عدی نے طلحہ کے دوسرے حامی قبیلہ بنو جدیلہ کو بھی طلحہ کی حمایت سے دست کش ہونے اور اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے پر آمادہ کر لیا اور ان کے بھی پانچ سو آدمی اسلامی فوج سے آئے۔ بنو جدیلہ اودق کے علیحدہ ہو جانے سے طلحہ کی قوت ٹھٹھکی۔

اس کے بعد حضرت خالد بڑا بھائی کی جانب بڑھے۔ طلحہ کی حمل قوت اس کے اپنے قبیلہ بنو اسد کی شاخ بنو فزارہ کی تھی جس کا سردار عیینہ بن حصن الغزالی تھا۔ لڑائی ہوئی تو

قوم بنو قحیم کے پاس آئی۔ یہاں بنو یوحنا کا رئیس مالک بن نویرہ مسلمانوں کی مخالفت پر پہلے ہی کمر بستہ تھا اور زکوٰۃ کی رقم دینے سے انکار کر چکا تھا۔ اسے سحاح کی صورت میں ایک مایہ نوسر و شہر ہاتھ آیا اور وہ اس کا دوست راست بن گیا۔ سحاح کا دوسرا حامی بنو خلیلہ کی دوسری شاخ بنو مالک کا رئیس کاویج تھا۔ ان دونوں کے مشورے سے اس نے بنو قحیم کے ان قبائل سے نبرد آزما ہونا چاہا جو اس کی نبوت کے قائل نہ تھے۔ اس حملہ میں اسے خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی، فریقین کے آدمی گرفتار و قتل ہوئے اور باخراہ پس میں صلح ہو گئی۔ بعد ازاں سحاح نے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ ظاہر کیا مگر بنو قحیم کے قبائل اس کے لشکر کے اپنے علاقوں سے گزرنے کے خلاف تھے، کیوں کہ سحاح کے ہمراہی عراق کے عرب قبائل بنو تغلبہ بنو بعل نمرایہ اور دشیمان و حمیرہ تھے اور ان سے بنو قحیم کو خطرہ تھا، سحاح کو راستہ نہ ملا تو اس نے اپنا کچھ اپنا ترغ مسیلہ کذاب کی جانب بھیج دیا۔ جب مسیلہ کو سحاح کے حملہ کی خبر ملی تو اسے تشویش ہوئی کیوں کہ اگر وہ سحاح سے ملے گا تو بنو خضیفہ کے وہ قبائل جو مسلمان تھے اور شامہ بن آجال کی سرکردگی میں اس کے لئے خطرہ بنے ہوئے تھے اسے آسانی سے شکست دیدیتے۔ اس لئے مسیلہ نے اٹھانک اٹھل سے سحاح کو ہموار کر لیا، اس سے ملاقات کی اسے ہاں دے کر کیا اور پھر اس سے شادی کر کے اپنا حامی بنالیا۔ اس کے بعد مسیلہ نے سحاح کو ایمان کی نصف پیہ اور دینے کا وعدہ کیا اور اس سے صلح کر لی۔ سحاح یہاں سے الجوزیہ (عراق) واپس چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت امیر معاویہ کے عہد میں اسلام قبول کر لیا، مگر وہی سکونت اختیار کی اور وہیں اس کا انتقال ہوا (۱۶)۔

مسیلہ کذاب

مسیلہ کا تعلق ربیعہ کے مشہور نسل کی گروہ بن وائل کی شاخ بنو خضیفہ سے ہے۔ بنو خضیفہ کا ایک نسل (ذیلی شاخ) بنو عدی ہے اور مسیلہ کا یہی خاندان ہے۔ باخراہی کے مطابق اس کے باپ کا نام کبیر اور دادا کا نام حبیب اور دادا کا نام شامہ تھا، لیکن طبری کے نزدیک مسیلہ کے باپ کا نام حبیب تھا۔ اس شخص کا قد پست چہرہ زرد اور ناک چھٹی تھی۔ مسیلہ

نہایت کم رو اور بد صورت آدمی تھا۔ قتل کے بعد جب حضرت خالد نے اس کی لاش دیکھی تو انہیں حیرت ہوئی کہ ایسا یہ جھول شخص کو بنو خضیفہ نے اپنا سردار اور نبی کیسے مان لیا۔ یہ مسیلہ ۹۵ھ میں بنو خضیفہ کے وفد کے ہمراہ مدینہ آیا اور آنحضرت ﷺ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین بنانے کا وعدہ کریں تو میں آپ کی بیعت کر لوں جناب رسول اکرم ﷺ نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ یہاں سے ایمان واپس جانے کے بعد مسیلہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور محجب عجب قسم کی عمارتیں وضع کر کے لوگوں کو سنانے کا کہہ دی (وفی الحی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔ اس نے آپ ﷺ کو کھینچا لکھا کہ ساری زمین ہم دونوں نصف نصف تقسیم کر لیں۔ اس پر آپ نے جواب میں لکھا کہ: "فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ" یعنی زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ مسیلہ کی شہدہ و باری کے باوجود بنو خضیفہ اور ربیعہ کے بعض دوسرے قبائل اس کے مطیع فرمان ہو گئے کیوں کہ مضر کے بچے نبی (ﷺ) کے مقابلے میں انہیں ان کا ہم قبیلہ ربیعہ کا جھوٹا نبی (مسیلہ کذاب) زیادہ محبوب تھا۔ "کذاب ربیعہ احب الینا من صادق مضر"۔ مسیلہ نے اپنی جھوٹی نبوت اور قبائلی مصیبت کے بل پر ربیعہ کے قبائل کی باہوم اور خضیفہ کے بطون کی بالخصوص حمایت حاصل کی اور ایمان میں کہ بنو خضیفہ کا وطن تھا چالیس ہزار جنگ جو افراد کا جم غفیر اکٹھا کر لیا۔ بنو خضیفہ کے بعض بطون و افراد جو اپنے اسلام پر قائم تھے اور جن میں شامہ بن آجال بھی تھے ان مرتدین کے صلوں کو پہلا نشانہ بنی بنے اور ان کے لئے اپنی جانی و مال کی حفاظت دشوار ہو گئی۔

حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان میں مسیلہ سے نبرد آزما ہونے کی غرض سے جو دستہ فوج روانہ کیا اس کی کمان عکرمہ بن ابی بھیل کے ہاتھ میں تھی۔ بعد میں اس فوج کو دشمن کی طاقت کے مقابلہ میں کافی بھج کر ایک اور دستہ فوج حضرت شریعل بن حست کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ عکرمہ کو یہ حکم دیا گیا کہ جب شریعل پہنچ جائیں تو دونوں فوجیں متحدہ طور پر مسیلہ سے لڑیں، لیکن عکرمہ نے شریعل کا انتظار کئے بغیر مسیلہ سے جنگ چھیڑ دی اور

فکست کھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر سخت عتاب کا کھیا کہ کھانا کھانا و میرہ کے مرتدین کے خلاف لڑنے والی مسلمان افواج کی ملک پر جانے کا حکم دیا اور حضرت شریحیل بن حسرت کو کھانا کھانے پر روک کر حضرت خالد بن ولید کی آمد کا انتظار کریں۔ اور حضرت خالد بن ولید علیحدہ اور انکی روایات کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے اس لئے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مسیلہ کے خلاف یمامہ کا رخ کریں یمامہ کی اس مہم پر صحابہ کرام میں سے شریحیل کے بد رفتاریں اور قرآن کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ انہیں میں حضرت عمر فاروق کے بھائی زید بن خطابؓ جیسے عبداللہ بن عمرؓ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحب زادے عبدالرحمن بن ابی بکر صدیقؓ حضرت ابوحنیفہؓ حضرت سالمؓ حضرت براء بن مالک انصاریؓ حضرت ثابت بن قیس انصاریؓ وغیرہ بھی تھے۔ انصار کا علم حضرت ثابت بن قیس انصاریؓ اور دستے کی کمان ان کے اور حضرت براء بن مالک کے پروردگار کے ہاں تھا۔ یہاں جہن کا علم حضرت ابوحنیفہؓ اور دستے کی کمان ان کے اور حضرت زید بن خطاب کے ہاتھوں میں تھی۔ یہاں جہن میں ہر قبیلہ کا پرچم اس کے اپنے علم بردار کے ہاتھوں میں تھا۔ اسلامی لشکر کے عقب کی حفاظت کے لئے ایک دستہ فوج سلیط بن قیس انصاری کی نگرانی میں بعد میں روانہ کیا گیا۔

اسلامی لشکر یمامہ میں مقرباً کے مقام پہنچ کر ٹھہر گیا کیوں کہ یہیں مسیلہ اپنا لشکر لئے ہوئے پڑا تھا۔ دوسرے دن مسیلہ کے لشکر سے مسلمانوں کا معرکہ ہوا۔ یہ جنگ ارتداد کی لڑائیوں میں سب سے سخت اور ہشیا تک تھی۔ میدان کا زار بھی انکی ایک فریق کا اور بھی دوسرے کا چلہ بھاری ہو جاتا تھا۔ مسلمان اپنے دین کی برسر پندی کے لئے اور مسیلہ کے ساتھی اپنی نسل کی برتری کے لئے سینہ پھرتے اور انکارنے اس زور سے دیا کہ مسلمانوں کے قدم اکڑنے لگے۔ ابوحنیفہؓ کے جوان مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گئے مگر پھر مسلمانوں نے پلٹ کر ایسا سخت وار کیا کہ مسیلہ اور اس کے حامی اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور میدان چھوڑ کر پاس کے ایک قلعہ نما باغ میں جسے انکی جنگ کی نرس سے تاریخ میں حدیقہ الموت یا موت کا باغ کہا گیا پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ مسلمانوں نے بڑھ کر حدیقہ

الموت کا محاصرہ کر لیا۔ مشہور صحابی رسول حضرت براء بن مالک انصاریؓ نے باغ میں تباہ کو کر کر فرشتہ دشمن پر حملہ کیا اور لڑتے بھڑتے دروازے تک پہنچ کر اسے کھول دیا مسلمان باغ میں گھس گئے بڑے گھمسان کا ران پڑا۔ ابوحنیفہؓ کے دس ہزار سے اوپر آدمی مارے گئے۔ انہیں میں مسیلہ کا ڈب بھی تھا جسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کرنے والے غلام وحشی اور ایک انصاری نے مل کر قتل کیا۔ مسیلہ کا دست راست ہمار چال حضرت زید بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا اس کا خطیب اور مشہور شہسوار حکم بن طفیل حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق کے تیر کا نشانہ بن گیا۔ جنگ کے خاتمہ پر جہاں دس ہزار سے اوپر کھار مارے گئے وہیں بارہ سو مسلمانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ان شہداء میں مہاجرین کے مشہور حضرات تھے زید بن خطابؓ ابوحنیفہؓ بن ربیعہؓ سالم مولیٰ ابی حدیقہؓ خالد بن اسید امویؓ حکم بن سعید امویؓ طفیل بن عمرو دویؓ سائب بن عوام اسدیؓ برادر زہیر بن عوام ولید بن عبد شمس مخزومیؓ اور عبداللہ بن حارث بن قیس رضی اللہ عنہم انصار میں سے جو حضرات شہید ہوئے ان میں چند یہ تھے عباد بن حارثؓ عماد بن بشرؓ مالک بن اوسؓ سراقہ بن کعبؓ معن بن عدیؓ ثابت بن قیسؓ خطیب رسول اللہؓ ابو دجانہؓ تاک بن اوسؓ رئیس الناقینؓ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کے مومن صادق فرزند حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن ابی سلول اور یزید بن ثابتؓ خزانہ رضی اللہ عنہم۔

مسیلہ کا ڈب کے قتل اور اس کی جماعت کے منتشر ہو جانے کے بعد قریب کے قلعہ میں کچھ بھگڑوں نے پناہ لی۔ یہاں عورتوں اور بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ابوحنیفہؓ کی درخواست پر ان لوگوں کو کمان دے دی گئی اور یوں یمامہ کی یہ خوف ناک جنگ انتقام کو پہنچ گئی جو ارتداد کی جنگوں میں سب سے سخت تھی اور جس میں ابوحنیفہؓ اور ان کے حامی قیام کی بہت بڑی تعداد یا تو کام آئی یا اسے قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ خود مسلمانوں میں بارہ سو کے قریب مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا ان میں قرآن کے قراء (قاری حافظ) کی بڑی تعداد بھی تھی جو درجہ شہادت پر فائز ہوئی۔ مگر یہ جنگ فیصلہ کن

ثابت ہوئی اس میں کامیابی سے مسلمانوں کے قدم جم گئے اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں ہر چند کہ وہ بھی اہم تھیں لیکن باقی فوجوں کی قسمت کا فیصلہ مسیلہ کی ہلکت اور اس کے قتل کے ساتھ ہی ہو گیا۔ اس لئے جب اس کامیابی کی خوشخبری مدینہ پہنچی تو شہداء کی بڑی تعداد کے باوجود مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اس فتح پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

باذری کے ایک مندرجہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس مقام پر حدیقۃ الموت یا باغ موت تھا۔ جہاں محمسان کا رن پڑا تھا خلیفہ مامون عباسی کے دور میں قیس کے مولیٰ (آ زاد کردہ غلام یا حلیف) اسحاق بن ابی نعیمہ سے ایک جامع مسجد تعمیر کرا دی اور اس زمانے میں اس باغ کی "ابن" کے نام سے شہرت تھی۔

مسیلہ کو کس نے قتل کیا

مسیلہ کذاب کو کس نے واصل پہنچا کیا؟ باذری کا بیان ہے کہ بنو عامر بن لوی بن غالب (قریش کی ایک شاخ) کا یہ کہنا تھا کہ اسے ان کے قبیلہ کے ایک صاحب خداش بن بشر نے قتل کیا۔ بعض انصاری یہ کہتے ہیں کہ مسیلہ کو قبیلہ خزرج کے ایک صاحب عبداللہ بن زید نے قتل کیا، بعض دوسرے انصاریوں نے مسیلہ کے قتل کرنے والے کی حیثیت سے حضرت ابو جہل انصاری کا نام لیا ہے جو خود بھی اس معرکہ میں شہید ہوئے۔ انصاری میں سے کچھ کہنا ہے کہ مسیلہ کو عبداللہ بن زید نے نہ تو بخوار سے قتل کر رکھے تھے نہ پم رسید کیا۔ حضرت حمزہ کا قاتل وحشی بن جبر بن مطعم کا غلام تھا خود کو مسیلہ کا قاتل بتاتا تھا وہ کہتا تھا: "قلقت غیر الناس (یعنی حمزہ) وذر الناس (یعنی مسیلہ)" میں نے بہت اچھے آدمی یعنی (حمزہ) کو اور بہت برے آدمی (یعنی مسیلہ) کو قتل کیا۔" ایک گروہ کا بیان ہے کہ ان سب نے مسیلہ کے قتل میں شرکت کی۔ معاویہ بن ابی سفیان اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے مسیلہ کو قتل کیا اور بنو امیہ کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ بنو حنفیہ کے ایک شخص نے جو جنگ یمامہ میں مسیلہ کے اتھارہ رہا تھا اس کے قاتل کی جو نشان دہی کی اور حلیہ بتایا وہ بعینہ

حضرت معاویہ کا تھا۔

طبری کے مندرجات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیلہ کو ایک انصاری اور وحشی نے مشترکہ طور پر قتل کیا وہ یوں کہ وحشی نے حشیوں کے انداز میں اپنا حربہ (چھوٹا نیزہ) بھیج کر مسیلہ پر وار کیا اور ساتھ ہی اس انصاری نے تلوار کا وار مسیلہ پر کیا۔ مسیلہ مر گیا۔ وحشی کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں میں ہم سے کس کا وار کارگر ہوا اور کس نے اس کو قتل کیا۔ بہر کیف بنو حنفیہ میں یمن بنگامہ وار گیر میں یہ شہر تھا کہ اسے ایک حبشی غلام نے مار ڈالا (قتلہ عبداللہ اسود) (۱۷)

اسود غنی

سب سے پہلا شخص جس نے مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا وہ اسود غنی ہے۔ اس شخص کا نام مہملہ بن کعب تھا اور قطانی عربوں کے مشہور قبیلہ کلبان کی شاخ مذحج کی ذیلی شاخ غنی سے اس کا نسب تعلق تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ یہ شخص شہید ہوا اور کابن تھا اور وحشی یاد دہندے اپنا چہرہ دھا پنے ہوتا تھا اس لئے اسے ذوالخرا یعنی خوار یا او وحشی والا کہتے تھے۔ اسی طرح اس کی سیاہ رنگت کے سبب اسے اسود کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آخری حج سے روانگی کے بعد جب جناب رسول اللہ ﷺ کا مزاج اقدس ناساز ہوا اور اسود کو اس کی اطلاع ملی تو اسے حوصلہ ہوا اور اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ قبائلی مصیبت کے سہارے اس نے سارے قبیلہ مذحج کو اپنا ہم نام بنالیا اور پیش قدمی کر کے یمن کے مشہور شہر نجران پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے یمن کے دارالسلطنت صنعاء کا رخ کیا اور یہاں کے مسلمان عامل شہر بن بازان کو قتل کر کے شہر اور تلحہ پر قابض ہو گیا۔ صنعاء پر قبضہ ہونے سے اسود کی قوت میں اضافہ ہو گیا اور یمن میں کوئی اور اس کا مد مقابل نہ رہا۔ اسود کی چیر و دھڑیوں کی اطلاع جناب رسالت مآب ﷺ کو ہوئی تو آپ نے مقامی مسلمان امراء کو اس فتنہ سے عہدہ برآ ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ فیروز دہلی واذویہ اور قیس بن امیہ اور دوسرے مسلمانوں نے منصوبہ بندی کے تحت اسود کے قلعہ میں گھس کر اسے قتل کر کے اس کا سر تلحہ سے باہر پھینک دیا۔ اسود کے

حالی ڈر کر منتشر ہو گئے اور اگر کسی نے مقاومت کی تو اسے تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسود کے قتل کا واقعہ آنحضرت ﷺ کے وصال سے پانچ روز پہلے پیش آیا اور خضر صادق علیہ السلام نے اسی وقت اس کی اطلاع مسلمانوں کو دے دی تھی مگر یہ میں اس کی باقاعدہ اطلاع آپ کی وفات کے دس دن بعد پہونچی۔ جب سارے عرب میں ارتداد کی ہر دوزی تو اسود کے حامیوں نے یمن میں پھر سرا اٹھایا اور فتنہ و فساد کا بازار گرم کر دیا۔ ان شورہ پشتوں میں عمرو بن معدیکرب زبیدی اور قیس بن عہد نیوٹ بن کنعنا کی قیادت میں تھے اور باقیوں کے سر فٹے تھے۔ باقیوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ یمن سے مدینہ کا راستہ خدوش ہو گیا اور ان مخلص مسلمانوں کے لئے جو ان کے درمیان گھرے ہوئے تھے اپنی حفاظت حد درجہ مشکل ہو گئی۔ جب یمن کے حالات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مطلع ہوئے تو آپ نے فیروز ویشی کو وہاں کے اصلاح حال پر مامور فرمایا۔ فیروز کا تعلق یمن کے ایرانی النسل ابناء یا ابناء المسلموں سے تھا انہوں نے بنو عقیل، بنو عک اور اسلام پر ثابت قدم رہنے والے قبائل اور ذوالکلاع حمیری وغیرہ کے تعاون سے صنعاء کے باہر قیس بن عہد نیوٹ سے مصافحہ کیا۔ اس دوران میں مرکز خلافت سے متعین ہونے والے دستوں کے سپہ سالار مہاجر بن ابی امیہ و کرمہ بن ابی جہل اپنی اپنی مہمات سے فارغ ہو کر صنعاء پہونچ گئے۔ مسلمانوں کی اس متحدہ قوت نے مرتد بن کنعنا سے دس کربین کے اضلاع کو فتنہ و فساد سے پاک کیا۔ قیس اور معدی کرب وغیرہ اہل اعداء گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیئے گئے۔ جہاں انہوں نے تجدید اسلام کی اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ (۱۸)

کنندہ اور حضرموت

حضرموت کے باشندوں اور قبائل کنندہ پر آنحضرت ﷺ کی جانب سے حضرت زیاد بن ابید انصاری عامل تھے۔ جب قبائل عرب میں ارتداد کی وبا پھونکی تو یہاں کے لوگ بھی اس کی پیشت میں آ گئے اور اپنے سردار اشعث بن قیس کی سرکردگی میں بغاوت کردی۔ یہاں کے عامل اس بغاوت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ چنانچہ جب کرمہ بن ابی جہل اور مہاجر بن ابی

امیہ یمن میں اسود غسی کے پیروؤں کا خاتمہ کر کے یہاں آئے تو یہاں کے مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ اب اسلامی افواج کا مقابلہ اشعث بن قیس کی فوجوں سے ہوا۔ مرتد بن کنعنا کھا کر قریب کے قلعہ میں محصور ہو گئے لیکن انہیں یہاں بھی لینے کا موقع نہ ملا اور اشعث اور دیگر مرتد یمن نے ہتھیار ڈال دیئے۔ اشعث کو مدینہ بھیج دیا گیا۔ انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کیا اور مدینہ کی مستقل حکومت اختیار کی۔ عہد فاروقی اور عثمانی میں انہوں نے ایران و خراسان کی فتوحات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کوفہ میں آباد ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی اشعث کو اہمیت حاصل رہی اور ان کا شمار کوفہ کے رؤساء اور ارباب حل و عقد میں ہوتا تھا۔ وہ قبائل کنندہ کے بالخصوص اور یمنی قبائل کے بالعموم سردار اور سربراہ و دربارہ تھے۔ ان کی اولاد مدینہ کی کوفہ میں بڑا نام پیدا کیا اور بعد کی جنگوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ (۱۹)

بحرین

بحرین کا علاقہ ساحل سمندر سے قریب واقع ہے اور وہاں عہد زیر نظر میں جو عرب قبائل آباد تھے ان میں ربیعہ کے قبائل عبد القیس اور بکر بن وائل کی بڑی تعداد تھی۔ اس کے علاوہ جو حیم کے قبائل بھی بحرین میں بستے تھے۔ بحرین میں بعض عرب قبائل عیسائی اور کچھ مجوسی بھی تھے۔ یہاں ایرانی اور ہند تاجائی رہتے تھے اس طور سے بحرین مختلف انواع و اقسام کی آبادی اور سماجی ساختہ ایک اہم تجارتی مرکز بھی تھا۔ سیاسی اعتبار سے ایران کی بالادستی قائم تھی عراق کے کئی خاندان کے حکمران بحرین پر بھی اقتدار رکھتے تھے۔ رسول اکرم ﷺ نے جب مختلف حکمرانوں کے نام تبلیغی خطوط ارسال کئے تو بحرین پر ایران کی جانب سے مقرر کردہ سردار منذر بن سادی کو بھی کتب روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد ۸ھ میں بحرین سے ایک وفد آیا اور یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا انہیں میں منذر بن سادی اور ہجر کے مرزبان (گورنر) بھی تھے جو مسلمان ہو گئے۔

آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد بنو عبد القیس اور بنو بکر کے قبائل مرتد ہو گئے۔

لیکن حضرت جبارودین بصرہ مدنی کی کوششوں سے، ابو عبد القیس تو دوبارہ مسلمان ہو گئے مگر بنو نجر اپنے ارتداد پر اڑے رہے اور انہوں نے حکم بن ضعیفہ کی سرکردگی میں مسلمانوں سے محاذ آرائی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی حالت نازک تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مقرر کردہ سپہ سالار حضرت علاء بن حضرمی ایک لشکر لے کر پہنچ گئے۔ ایک ماہ کی جنگ وودو کے بعد مسلمانوں کو حکم اور اس کے ساتھیوں پر فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور وہ مارا گیا۔ (۲۰)

دارین

بحرین کے شکست خوردہ مرتدین قریب کے ایک جزیرہ دارین بھاگ گئے۔ حضرت علاء نے ان کا تعاقب کیا ایک گھمسان کے دن کے بعد کوفہ کو ہر تارک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بحرین پر مسلمانوں کے دوبارہ تسلط سے جہاں یہ فائدہ ہوا کہ بنو ربیعہ کے مخالف قبائل حلفہ گنوش اسلام ہو گئے وہیں اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ سرزمین عرب سے ایرانیوں کا ایک اہم مرکز جس سے عرب قبائل پر ان کا اثر و نفوذ تھا ختم ہو گیا جس سے انہیں ریشہ و انہوں کا آئندہ موقع نیل۔ کا۔ (۲۱)

عثمان

عثمان بھی ایک سامعی مقام ہے اور یہاں مشہور خطائی قبیلہ ازد کثرت سے آباد تھا۔ یہاں میں جناب رسالت مآب ﷺ نے یہاں حضرت ابو بکر صدیق کو تبلیغ اسلام کی غرض سے اور حضرت عمرو بن عاص کو یہاں کے دورنیش بھیجا جنہیں جلد ہی اور عبد بن جلدی کے نام خط دیکر روانہ فرمایا۔ ان سرداروں اور ان کے ہم قبیلہ عربوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر جب ارتداد کی ہوا چلی تو عثمان بھی اس کی زد میں آ گیا اور از در مرتد ہو گئے۔ لقیط بن مالک ان مرتدین کا قائد بن بیضا اور ساتھ ہی ساتھ نبوت کا دعویٰ دار بھی۔ لقیط کا زور اتنا بڑھا کہ جعفر اور عمار کو مجبوراً پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس محاذ پر حذیفہ بن یمان اور عرقہ بن برثمہ کو اور ان کے عقب میں مکرمہ بن ابی جہل کو روانہ کیا۔

اسلامی افواج نے عثمان مدوخی کر ضحار کے مقام پر پڑاؤ کیا جبکہ لقیط اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں میں خیمہ زن رہا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی کر کے لقیط سے مصاف کیا۔ دوران جنگ خربت بن راشد بنو ناجیہ کے دستے کے ساتھ مسلمانوں سے آئے۔ اس نئی کمک سے دشمن کی ہمت ٹوٹ گئی اسے شکست ہوئی اور دس ہزار لاشیں چھوڑ کر وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ (۲۲)

مہرہ

عثمان کی تسخیر کے بعد مکرمہ بن ابی جہل نے مہرہ پر بھاری لشکر کے ساتھ چڑھائی کی ایک سیاسی چال سے مہرہ کے ایک مخالف گروہ کو جس کی قیادت غزیت کر رہا تھا توڑ لیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے مسلمانوں کی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا اور انہوں نے دوسرے باقی گروہ کو جو بنو محارب کے ایک عرب سردار صبح کی کمان میں تھا بڑی آسانی سے شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ ہنگامہ دارو گیر میں صبح اور اس کے بہت سے ساتھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ (۲۳)

قتنہ ارتداد کا خاتمہ

اس طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بے سیرت جرات و قیادت کی بدولت ارتداد کا قتنہ عظیم ایک سال سے بھی کم مدت میں پایاں ہو گیا اور ملک میں امن و امان کی عمل واری دوبارہ قائم ہو گئی۔

”حواشی“

- (۱) طبری ۱۲۳:۳ و ۱۲۳:۳
(۲) القرآن سورة توبه آیت ۹۸ و ۹۷
(۳) القرآن سورة توبه آیت ۹۹
(۴) طبری ۲۸۶:۳
(۵) ابن بشام ۳۰۸:۴ طبری ۹۰:۳
(۶) بخاری ۶۲۶:۲
(۷) ابن بشام ۳۰۶:۲ طبری ۸۷:۳
(۸) القرآن توبه آیت ۹۸
(۹) طبری ۲۳۱:۳
(۱۰) انسانی کلونیڈیا ج ۱ ص ۱۱۱
(۱۱) مولوی چراغ علی تحقیق انجیبا و مطبوعہ نفیس اکیڈمی کراچی ۱۹۶۷ء
صفحہ ۸۴-۸۶
(۱۲) سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ ۶۲
(۱۳) فتوح البلدان صفحہ ۱۰۰ بعد طبری ۲۳۱:۳ و بعد
(۱۴) طبری ۲۵۱:۳ و ۲۵۸:۳
(۱۵) طبری ۲۶۷:۳ و ۲۵۳:۳
(۱۶) طبری ۲۷۵:۳ و ۲۶۷:۳
(۱۷) فتوح البلدان ۹۷:۹۸ و ۹۹:۱۰۳ طبری ۲۸۱:۳ و ۲۹۵
(۱۸) طبری ۳۳۷:۳ و بعد ۳۱۸ و بعد فتوح البلدان ۱۱۳
(۱۹) طبری ۳۳۰:۳ و بعد فتوح البلدان ۱۰۹
(۲۰) طبری ۳۰۱:۳

- (۲۱) طبری ۳۱۰:۳ و ۳۱۱
(۲۲) طبری ۳۱۳:۳ و بعد ابن سعد اول ۲۶۲
(۲۳) طبری ۳۱۶:۳

باب پنجم

فتوحات

عراق و شام پر حملے کے اسباب

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا نہایت اہم واقعہ فتوحات عراق اور آپ نے اس ملک گیر فتنے کو جس منصوبہ بندی و سرعت کے ساتھ فرو کیا وہ آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کا آئینہ دار ہے۔ ایک سال سے بھی کم مدت میں فتوحات عراق پر قابو پالینا اہل اوصاف کو کثیر کردار تک پہنچا دینا اور سرزمین عرب پر اسلام کی حاکمیت کو دوبارہ قائم کر دینا ایسا حیرت انگیز کارنامہ ہے کہ یارپ کے فضلاء و حیرت اور استعجاب سے سشدر ہیں اور انہیں اس کی توجہ میں دور از کار تاویلوں سے کام لینا پڑا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز وہ فتوحات ہیں جو بے سرو سامان صحرائیوں نے روم و ایران کی مستحکم و قدیمی سلطنتوں کے خلاف مختصر عرصے میں حاصل کیں ان فتوحات کے اسباب کی نشان دہی کرنے میں بھی ہمارے ان مغربی فضلاء کو عجیب و غریب توجہات کا سامنا لینا پڑا۔ ایسے اختتام تک حروب روم عملاً ختم ہو چکی تھیں اور اگر دور دراز زمین کے بعض علاقوں میں ان کا سلسلہ جاری بھی تھا تو وہ انتہائی کاروائیوں کی حیثیت رکھتی تھیں اور بچے کھجے باقی صاف کئے جا رہے تھے۔ ۱۱ھ کا آغاز ایک دور کی ابتداء ثابت ہوا۔ عراق کی تسخیر کا کام اس کے ساتھ ہی شروع ہوا اور اگلے سال یعنی ۱۳ھ میں شام کے محاذ پر کاروائی کا آغاز ہوا۔ یہ فتوحات جو عہد صدیقی میں شروع ہوئیں اسلامی فتوحات کی پہلی لہر کی حیثیت رکھتی ہیں اور یہ لہر سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں جا کر ختم ہوئی۔ مولو فتوحات کے برخلاف کراں کی پہلی لہر جو ایران کے ساسانیوں کے تخت و تاج کو بہانے لگی اور جس نے رومیوں سے مصر و شام کے درخیز علاقے بزر و چھین

لئے دنیا کی حربی تاریخ میں ایک شاندار کارنامے کی حیثیت سے یاد رکھی گئی ہے۔

عہد صدیقی میں حروب روم کے فوراً بعد بلکان کے باقاعدہ خاتمہ سے پہلے ہی عراق پر فوج کشی اور بعد ازاں شام پر حملہ اور پھر شام کا کام یابی کا حصول کن اسباب کی بناء پر ممکن ہوا نیز یہ کہ ان کی ضرورت کیوں پیش آئی ان میں واقعات و حوادث کے اسباب و ملل تلاش کرنے والوں کے لئے دل چسپی کے کئی سامان موجود ہیں۔ مسلمان مورخین نے فوج کشی اور حملے کے جو اسباب بیان کئے ہیں یا جو اسباب واقعات کی روشنی میں بدستور نظر آتے ہیں فضلاء مغرب ان کے برعکس ان کے ایسے اسباب تجویز کرتے ہیں جو واقعات سے بیکسر مختلف بلکہ متضاد نظر آتے ہیں۔ کہیں تو انہوں نے مغز و ضات پر اپنے دعوؤں کی بنیاد کھڑی کی ہے کہیں تہذیب و کسب و کار پر بنا ہے اور کہیں بعد کے حالات کو پہلے کے واقعات کا سبب قرار دیا ہے۔ اس طرح تقدیم و تاخیر اور واقعات کو ان کے صحیح تناظر میں دیکھنے بغیر مستشرقین نے عراق و شام کی تسخیر کے جو اسباب بیان کئے ہیں ان سے تو علم کی کوئی خدمت ہوتی ہے اور نہ ان کی مشہور زمانہ وسعت نظری کا پتا چلتا ہے۔ اسلامی فتوحات کے آغاز اور ان کے انجام سے متعلق جو دو جوہر اسباب مستشرقین نے بیان کئے ہیں ہم پہلے ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں حقیقت کتنی اور طرز استدلال کی ملح سازی کتنی ہے۔

مستشرقین کے مزعمور اسباب

پہلا سبب

مستشرقین کے نزدیک فتوحات کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ عرب اپنی فطرت میں جنگ جو تھا۔ تاریخ عرب کے طالب علم کی نگاہ سے قبا ئلی لڑائیوں یا ایام عرب کے واقعات پوشیدہ نہیں ہیں۔ عرب جس کا آئین حیات جنگ و جدل تھا اور انتقام کے آگ میں جلتا اور دوسروں کو اس کی بجلی میں جھونک دینا اس کی زندگی کا نصب العین تھا۔ انچلا چپہ نہیں سکتا تھا۔

ارتداد کے فتنے کے فروغ ہونے کے بعد جیسے ہی اس کے زعم مند مل ہوتے وہ پھر کسی نئے فتنے اور کسی نئی جنگ کی آگ میں کود پڑتا۔ اس لئے خلفائے رسول کے لئے ایک محفوظ صورتحال یہی ہو سکتی تھی کہ ان جنگ جو اور خون خوار قبائل کو فارغ پھینٹے نہ دیا جائے اور ایک نئی جنگ میں جھونک دیا جائے۔ اس کے لئے عرب سے ملے ہوئے عراق و شام کے علاقے موجود تھے جہاں تاریخ معلوم سے عرب قبائل سرحدی جھڑپوں اور غارتگری میں ملوث رہتے تھے اور جہاں اس زمانے میں بھی دیگر کے قبائل عراق پر براہر چھاپے مار رہے تھے۔ (۱)

اگر فوجیات کے آغاز کی اس توجہ کو قبول کر لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ایک مہوہم خطرے یعنی قبائل عرب کی آئندہ بغاوت کو روکنے اور اس کا انسداد کرنے کی غرض سے خلفائے رسول نے ایک معلوم خطرہ مول لینا پسند کیا۔ اور عرب کی بے سروسامان قوم کو روم و ایران کی دولت مند مضبوط سلطنتوں سے ٹکرا کر اپنے لئے بربادی کا سروسامان کر لینا چاہا۔ ایک ایسی نوازائیدہ سلطنت جیسی کہ مسلمانوں کی اس وقت تھی اور ایک ایسی مسائل سے گھری ہوئی امت جیسی کہ اہل اسلام کی تھی اس کا محض وقتی مصلحتوں کی خاطر روم و ایران سے زور پٹہ کرنا نظر بظاہر دانش مندی کی بات نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ جیسا دانشمند اور صاحب الرائے خلیفہ جس کی اسابت رائے اور جس کی فہم و فراست کے ہمارے مغربی فضلا بھی قائل ہیں محض خانہ جنگی کے مہوہم خطرے سے پیش نظر روم و ایران کی مضبوط طاقتوں سے ٹکر لینے اور شکست کھانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ پھر جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا حکم تھا عراق و شام کی ان ابتدائی جنگوں میں اہل ارتداد کو شرکت سے روک دیا گیا تھا۔ (۲) تو جن کے مروجہ شور و ہنگام کو روکنے کی غرض سے نئے محاذ کھولے جا رہے تھے انہیں ان میں شرکت کی اجازت نہ دے کر اس بات کی امید کیے کی جاسکتی تھی کہ وہ ان میں مشغول ہو کر اپنی ہمتا انگیزی سے باز آ جائیں گے اس کے علاوہ سرکش قبائل کی اس حد تک سرکوبی کر دی گئی تھی کہ ان کے لئے کافی عرصہ تک سرانجام ناممکن نہیں رہا تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد تک توجہ اور بعض دوسرے قبائل افرادی قوت کی کمی کا شکار تھے اور ان کے

بہت سے افراد جنگوں کی جھینٹ چلے گئے تھے۔ (۳) بنا برہین باقی قبائل کے لئے سرانجام اور نئے فتنے کا سراسر انجام دینا بظاہر ممکن نہیں رہا تھا۔ یوں ان کی جنگی حوصلہ مند یوں کی خاطر ایران و روم کی طاقتوں سے ٹکر لینے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ درست ہے کہ عرب اپنی فطرت میں جنگ جو تھا اور اسکی اس خصوصیت سے مثبت فائدہ حاصل کرنا معیوب نہیں بلکہ اصول سیاست کا وہی کہ خطہ سائنٹر سے قرین مصلحت بھی تھا چنانچہ خلفائے رسول نے دین کی حفاظت اور سرحدات اسلام کی صیانت کے مثبت مقصد کے حصول میں اس جذبے سے کام لیا۔

دوسرا سبب

مستشرقین نے فوجیات کا ایک دوسرا سبب معاشی و اقتصادی بتایا ہے۔ یعنی عرب مادی وسائل سے تنہی دامن تھا اور وہاں بسنے والوں کی زندگیاں تنگی ترشی سے بسر ہوتی تھیں۔ ان کے اپنے خیر اور اچاڑ ملک سے شام و عراق کی سرحدیں ملی ہوئی تھیں۔ ان ملکوں کی زر خیزی اور یہاں کی زمینوں کی سر حاصلی اور نتیجہ یہاں بسنے والوں کی اقتصادی خوش حالی عربوں کی نگاہوں سے اوچھل نہ تھی۔ زر خیز علاقوں کی جانب نقل مکانی کا سلسلہ ایک مدت سے جاری تھا اور اسی مہاجرت کی آخری کڑی وہ تھی جس کا سراسر اہم صدیقی میں عراق و شام کی فوجیات سے ملتا ہے۔ اس لئے عرب کی سرزمین سے معاشی دباؤ کم کرنے اور بہتر زندگی گزارنے کی توقع نے قبائل عرب کو جو روج و رونق اپنے ریگستانی گھرانوں سے نکلنے اور عراق و شام کے زر خیز میدانوں میں داخل ہونے پر آمادہ کیا۔ (۴) حتیٰ کہ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں بلاذری کے حوالے سے خود حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ایک بیان نقل کیا ہے اور ہمارے کے ایک شعر سے بھی استدلال کیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ فوجیات کا اصل سبب معاشی و اقتصادی تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام نے ترک دنیا کا حکم نہیں دیا ہے اور جہاں بھی خیر و برکت کے حصول کا ذکر کیا ہے تو اس میں دین و دنیا دونوں کی پیمائشیں کو شمار کیا ہے۔ مسلمان کے لئے جو دعا جو پڑ کی گئی ہے اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی حسرت

کے عطا کئے جانے کی درخواست ہے۔ اس لئے معاش سے یک سرغفلت اور زندگی کے مادی تقاضوں کو بالکل نظر انداز کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ مگر دنیا دین کے تابع اور معاش معاد سے موخر ہے۔ جہاد کے اخروی ثواب کے ساتھ ہی دنیوی منفعت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اسے انفال یا شے زائد کہا گیا ہے یوں جہاد سے اصل مقصود اعلائے کلمۃ اللہ ہے اور اس سے مالی فائدہ کے حیثیت ثانوی ہے۔ اسلام نے تکبیر نہیں کہا ہے کہ جہاد کے دنیوی برکات و فیوض سے صرف نظر کر لی جائے اور اسے درخور اعتناء نہ سمجھا جائے۔ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ حق کی سر بلندی اسلام کی بالا ذاتی اور دین کی صیانت جہاد کے اولین مقاصد ہیں اور اس کے نتیجہ میں جو مادی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان سے ضرور استفادہ کرنا چاہئے یہ مجاہدین کا حق ہے مگر مقصود بالذات نہیں بلکہ نفع اور شے زائد اضافی فائدہ ہے۔ یہ تعلیم و راصل کثرت کشائی اور تیسرے عمل میں اصلاح کی جانب واضح پیش رفت ہے کہ دیگر اقوام کا مقصد صرف مادی فوائد ہوتا ہے اور اس ضمن میں کسی اخلاقی نصب العین کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا جس سے جنگ فساد و بربادی کے سوا کچھ اور نہیں رہ جاتی ہے لیکن اگر اس کا مقصد باطل کا قلع قمع کرنا اور حق کی اشاعت کرنا ہو تو اس کا انجام اصلاح و آبادی ہوتا ہے۔ اسلام نے آئین جنگ میں یہ اصلاح کی لیکن اس کے مادی حاصلات کی گئی نہیں کی اس لئے اگر اسلامی فتوحات کا محرک صرف معاشی و اقتصادی ہوتا تو بات قابل اعتراض تھی لیکن اگر اس کا مقصد نیکی کی اشاعت اور برائی کا خاتمہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نتیجے کے طور پر مادی فوائد اور معاشی منافع حاصل ہوں تو یہ بات محبوب نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جس مقولہ کا کشتی نے حوالہ دیا ہے کہ اس میں بھی جہاد و تیسرے کے یہ دونوں پہلو موجود ہیں مگر فاضل پروفسر نے ایک پہلو کو جا کر دوسرے کا سر سے ذکر ہی نہیں کیا ہم اسے بلا ذریعہ ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

لما فرغ ابو بکر رضی اللہ عنہ من امراہل الردۃ رای توجیہ الجیوش الی الشام فکتب الی اہل مکہ و الطائف و البیمن و جمیع

العرب بنجد و الحجاز یتستفر ہم للجهاد ویرغبہم فیہ وفی غنائم الروم (۵)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مرتدین کے معاملات سے نپٹ چکے تو انہوں نے شام کی طرف فوجوں کی روانگی کا ارادہ کیا۔ اس مقصد سے آپ نے مکہ طائف اور یمن کے لوگوں اور نجد و حجاز کے تمام عربوں کو خطوط لکھے انہیں جہاد کی نیت سے ہرعت آنے ان سے مدد طلب کرنے اور انہیں جہاد اور روہیں سے لوٹ کے مال کی ترغیب دینے کی غرض سے خطوط لکھے۔

اسی شامی مجاذ پر فوجوں کی روانگی کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کے رو بہ و جو خطبہ دیا اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا بطور خاص ذکر کیا اور قرآن میں اس کا جو ثواب ہے اسے بھی بیان فرمایا: ”الا و فی کتاب اللہ من الثواب علی الجہاد فی سبیل اللہ“ (۶)۔ اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل غرض جہاد فی سبیل اللہ تھی اور وہ ثواب جس کا اللہ نے مجاہدین سے وعدہ فرمایا ہے اس کی بار بار یاد دہانی کرائی گئی، جبکہ مالی منفعت اور مال غنیمت کا حصول ثانوی و جزوی مقصد تھا۔

پروفیسر خٹکی کی تردید

اب رہا حمارہ کا وہ شعر جس سے پروفیسر خٹکی نے فتوحات کے معاشی عوامل پر استدلال کیا ہے، یہ شعر تکبیر بن قبیصہ کی ہے، یہ شخص عبد اسلامی سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے بیٹے کی اندرون عرب سے عراق کی جانب ہجرت پر اس نے چند تعریفی اشعار کہے تھے۔ یہ ہجرت فتوحات کے بعد ہوئی اور بادکاری کے مرحلہ سے اس کا تعلق ہے۔ فتوحات کے نتیجے میں اندرون ملک سے تباہ کی ہجرت ہوئی اور تکبیر بن قبیصہ کی کامیابی اس کو چھوڑ کر عراق کے نئے شہروں کی جانب منتقل ہو گیا۔ مگر فاضل پروفسر نے اس کی ہجرت کو فتوحات کا سبب قرار دیا ہے۔ حالانکہ ان اشعار میں بیان کر دہ ہجرت فتوحات کے نتیجے میں ہوئی نہ یہ کہ ان کی وجہ سے فتوحات کا آغاز ہوا۔ حمارہ کے باب اسیر و العباس سے ہم ان

اشعار کو ذیل میں نقل کرتے ہیں جن میں ایک بوڑھے باپ (حکیم بن قبیصہ ضعی) نے اپنے جوان بیٹے کو ہجرت سے ڈانی و بوجی بنا کر روکا اور شہری و بدوی زندگی کا موازنہ کر کے بدوی زندگی کی برتری ثابت کی ہے۔

لعمریٰ ای بشر لقد خاذه بشر
علی ساعة فیہا الی صاحب فقر
فما جنة الفردوس هاجرت تبغی
ولکن دعائک الخبز احسب والقمر
الفرس "تضلی ظہرہ فبطینہ"
بتنور هاتھی بطیر له قشر
احب الیک ۲۱ للاح کثیرہ
معطفہ فیہا الجلیلہ والنہکر (۷)

”بشر کہ باپ یعنی میری زندگی کی قسم بشر نے اس وقت ساتھ چھوڑ دیا جب کہ اس سے باپ کو اس کی ضرورت تھی و سواے بشر تم نے اسے ہجرت نہیں کی کہ جنت الفردوس کی تلاش تھی بلکہ جسہیں اس پر میرے خیال سے روٹی اور کھجور کی طلب نے آدھ کیا۔ کیا روٹی کی وہ نکلیا جسے بھلی عورتیں اپنے تنور کی آگ میں اس وقت تک بیٹھتی رہتی ہیں کہ اس کا پرت اور چمکا اڑنے لگتا ہے یعنی وہ پک جاتی ہیں ان بہت ساری دودھ دینے والی اونٹنیوں سے جو اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہیں، جنہیں زیادہ محبوب ہے۔“

ان سطور کی گزارشات کا ماحصل یہ ہے کہ فتوحات کے عوالم میں معاشی بہتری کا خیال ایک ثانوی و جزوی سبب کی حیثیت رکھتا ہے نہ کہ وہی مقصود بالذات رہا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جنہوں نے صرف مادی فوائد کی خاطر فتوحات کی جنگ و دو میں شرکت کی ہو لیکن مجاہدین کی بھاری اکثریت بہر صورت جذبہ جہاد سے اس میں شامل ہوئی۔

کیا فتوحات کسی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئیں؟

پروفیسر جی کا یہ بھی خیال ہے کہ فتوحات کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کی گئیں تھیں۔ مسلمانوں کو کامیابیاں ہوتی گئیں اور وہ بڑے بڑے گئے اور جنوں نے علاقے فتح ہوتے نئے حالات کے تحت نئے انتظامات کئے جاتے رہے (۸) اگر ایسا درست ہو تو دنیا کے

بہت سے فاتحین کی فتوحات کا جو حشر ہوا، وہی اسلامی فتوحات کا بھی ہوتا کہ یہ فتوحات تمدن و تہذیب و طوقانوں کی صورت میں آئیں، تباہی و بربادی پھیلائی ہوئی اس تمدنی و تہذیبی کے ساتھ گزر گئیں، ان کے اثرات وقت کے ساتھ مٹ گئے اور ایسا لگا جیسے کہ کچھ ہوائی نہ تھا یعنی پال، سکندر، چنگیز، ہولاکو، تیمور اور تاتاری فتوحات اس زمرے میں آتی ہیں جنہوں نے ایک وقتی اور عارضی تباہی پھانسنے کے ساتھ تہذیب انسانی اور تاریخ اقوام پر کوئی نمایاں مثبت اثر نہ چھوڑا، اس کے برعکس اسلامی فتوحات اپنی عالم گیری کے ساتھ ساتھ ہمہ گیر بھی تھیں وہ سلسلہ تفسیر و کشور کشائی جو سیدنا صدیق اکبر کے عہد میں شروع ہوا اور جسے ختم کرنے سے پہلے رابطہ اور کسی منصوبہ بندی کے بغیر شروع کیا جانے والا سلسلہ جنگ قرار دیا ہے، ایک مستقل تبدیلی کا آئینہ دار تھا اور جن خطوں پر اس کے فوری اثرات پڑے وہ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی انہیں فتوحات کے حلقہ اثر میں ہیں۔ عراق، شام، مصر، شمالی افریقہ، ایران، خراسان و ترکمانستان، بھتان اور پاکستان جو مختلف زمانوں میں اسلامی فتوحات کے زیر اثر آئے ان پر فاتحین کی گہری چھاپ پڑی، ان کے مذہب، ان کی زبان، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت غرض ان کی زندگی کے ہر پہلو کو خواہ وہ مادی تھے خواہ روحانی عرب فاتحین نے متاثر کیا اور ان کی روحانی و مادی اقدار کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ فتوحات سے پہلے ان ممالک کی جو زبان تھی فتوحات کے بعد وہ کسی نہری، ان کا جو مذہب تھا وہ بدل گیا، ان کی تہذیب و ثقافت یکسر تبدیل ہو گئی اور نظام حیات کے ہر گوشے میں تفسیر نو کے اثرات واضح و نمایاں طور پر محسوس کئے گئے اس واضح حقیقت کے باوجود یہ دعویٰ کہ عمل تفسیر کسی منصوبہ بندی کے بغیر بدلتی ہے شروع ہوا اور بدلتی رہا، قیاس مع الفارق اور حقیقت کے برعکس ہے۔

فتوحات کے واقعی اسباب

پہلا سبب

رومیوں کے خطرات

فتوحات کے مذکورہ بالا اقتصادی سبب کے علاوہ ان کے واقعی اسباب میں سب سے پہلا سبب دفاعی ہے۔ اسلام کو زور اندیہ ریاست کو اپنی دو عظیم پڑوسی حکومتوں سے سخت خطرہ تھا۔ رومیوں کے اثرات صرف عرب اور شام کی سرحدوں تک محدود نہ تھے، جہاں بصری میں خسانوں کی حکومت قائم تھی جو رومیوں کی باج گزار اور عرب میں ان کے مفاد کی نگہاں تھی، بلکہ ان کے اثرات اندرون ملک بھی گہرے تھے۔ اندرون عرب جو عیسائی قبائل آباد تھے دراصل وہ اپنے ہم مذہب رومیوں کے طرف دار اور ان کے زیر اثر تھے۔ ان عیسائی عربوں پر اگر کبھی کوئی اتحاد پڑی تو رومیوں نے براہ راست یا اپنے ہم مذہب حبشہ کے حکمرانوں کے ذریعہ ان کی مدد میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ یمن پر حبشیوں کا حملہ وہاں یہودی حکمرانوں (تایہ) کو ختم کر کے اہل حبشہ کی اسوی ریاست قائم کرنا اور یہودیوں کو سخت سزا دینا، دراصل نجران کے ان عیسائیوں کی حمایت میں ہوا تھا جنہیں تیغ یمن ڈولواں نے آگ کے گندھوں میں جلوا دیا تھا۔ (۹) رومیوں کے اثرات براہ راست عیسائی قبائل پر تھے اور بعض دوسرے قبائل پر ان کے ماتحت خسانوں کے سیاسی و قبائلی اثرات تھے۔ خود مدینہ کے انصار (اوس و خزرج) ہم نسبی کی بنا پر خسانوں سے قریب تر تھے اور اسلام سے پہلے یہود کے مقابلہ میں خسانوں کی مدد کر چکے تھے۔ (۱۰) اس طور سے رومیوں کے اثرات اور ان کا سیاسی نفوذ اسلامی ریاست کے لئے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ چنانچہ جناب رسالت مآب ﷺ نے ان کا سدباب کرنے کی غرض سے عرب و شام کی سرحدوں پر آ باد قبائل سے صلح و جنگ کے تعلقات قائم کئے اور ان سے معاہدوں کے ذریعہ وہاں استوار کئے مثلاً اہلہ کے عیسائی حاکم حنظلہ بن ربیعہ، جرباء اور اذرج کے یہود سے، معان کے حاکم فردہ بن

عمر سے اور دودہ کے رئیس اکیدہ سے مختلف وقتوں میں آپ نے معاہدے کئے۔ خسانوں اور رومیوں کے زیر اثر یہ عیسائی قبائل اور ان کے سردار اس حد تک شہرہ پست ہو گئے تھے کہ یہ بھی میں جناب رسول اکرم ﷺ کے قاصد حضرت حارث بن عمیر کو فسانہ رئیس شریہیل بن عمرو نے شہید کر دیا۔ چنانچہ انہیں کا انتقام لینے کی غرض سے یہ بھی تین ہزار مسلمانوں کا ایک دستہ فوج حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں مشارف (سرحدات) شام کے مقام بلاقہ کی جانب روانہ کیا گیا تھا، ان عیسائیوں کو رومیوں کے ماتحت ایک لاکھ عرب قبائل، عجم، جذام، بلقین، ہجرہ اور بلعی سے، جن کا سپہ سالار مالک بن راقد بلوی نصرانی تھا و نیز ہرقل کے اپنے لشکر سے خروا زما ہونا پڑا۔ ایک غیر مفصلہ جنگ کے بعد فریقین الگ ہو گئے اور اسلامی فوج اپنے تین لاکھ پچھتر سالاروں کو کھو کر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مدینہ واپس آئی۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرو بن عاص کو سرحدات شام پر آباد قضاہ کے قبائل کے پاس بھیجا۔ حضرت عمرو کی ان سے قربات داری تھی اور خیال تھا کہ وہ قضاہ کو رومیوں سے توڑ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ (۱۱) اسی دوران مدینہ پر حملے کی تیاریوں میں گئے ہوئے تھے اور یہ خدمت ان کی طرف سے، بنو خسان کو انجام دینی تھی، چنانچہ رسول اکرم علیہ السلام کو ان کے حملے کے خطرات کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کرنے پڑے۔ ان کا خطرہ اتنا قریب اور تشوش ناک تھا کہ مسلمان ہر ناگہانی کو خسانوں کی آمدید سمجھتے تھے مثلاً واقعہ ایلاء، کے موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک انصاری دوست نے رات کو دروازہ کھٹکایا اور بولے آج ایک بڑا حادثہ رونما ہو گیا "قد حدث الیوم امر عظیم" تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا، کیا فسانہ آگئے؟ "ماہو اجاء غسان" (۱۲) یہی نہیں کہ رومیوں کے اشارے پر ان کے بنو خسانی مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے بلکہ یہاں تک خبریں آ رہی تھیں کہ خسانی اپنے گھوڑوں کی ٹھنسیں بتوارہے ہیں اور حملہ کیا ہی چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے شام سے قحاز ہاتھوں مدینہ کو غلہ فروخت کرنے والے

بھی، بنجاروں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ مدینہ خدائی مشکلات سے بھی دوچار ہو جائے۔ ان حالات میں رسول اکرم ﷺ نے سخت گرمی اور خشک سالی کے باوجود ۹ھ میں تبوک کی مہم سر کی اور سرحدات شام تک پہنچ کر وہی اور ان کے باغ گزار عیسائی عربوں کی پیش قدمی کا انتظار فرمایا جب وہ مقابلہ پر نہ آئے تو آپ ﷺ قرب و جوار کے قبائل سے معاملہ کر کے اور دوسرے کے رخصت کر کے مدینہ واپس خلیفہ لائے۔ (۱۳) لیکن خطرہ پھر بھی موجود تھا چنانچہ اس کے سدباب کے لئے آپ نے اسامہ کی قیادت میں ہمیشہ کی روٹھی کا حکم صادر فرمایا۔ اس حکم کی آپ کے وصال کے بعد عبد صدیقی میں بجا آوری عمل میں آئی۔ اسامہ کی مہم سے مشارف (سرحدات) شام کے ان مختار عیسائی عربوں کو مسلمانوں کی قوت کا اندازہ ہوا اور وہ کسی فوری پیش قدمی سے رک گئے۔ لیکن فتنہ ارتداد کے دوران میں بھی اس طرف سے مسلمانوں کو خطرہ تھا۔ حروب ارتداد کے سلسلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو پیشو مختلف امراء کی کمان میں روانہ فرمائے تھے اور جن کی تعداد گیارہ بتائی جاتی ہے، ہر چند کہ ان میں ارباب ہر مرتبہ کے خلاف بھیجے جانے والے دستوں میں شمار کرتے ہیں مگر ان میں سے دودستے جو حضرت عمرو بن عاص اور حضرت خالد بن سعید بن عاص کی کمان میں بالترتیب سرحد عرب و شام میں آباد قضاہ، دوایہ و حارث کے قبائل کے خلاف اور سرحدات شام میں واقع اہلقتان کے سرکش قبائل کے خلاف تیار کی جانب روانہ کئے گئے تھے، دراصل رومیوں اور ان کے پڑوسیوں کے متوقع حملوں کی روک تھام کے لئے تھیں تاکہ گئے تھے اور ان کا براہ راست مرتدین عرب سے تعلق نہ تھا۔ ان دونوں دستوں میں سے جو دستہ فوج حضرت خالد بن سعید کی کمان میں تھا اسے حکم دیا گیا تھا کہ سرحدی شہر تیارہ میں رک کر شام سے مدینہ جانے والی شاہراہ کی حفاظت کرے اور رومیوں کی نقل و حرکت کی نگرانی ہوتی رہے تاکہ ان کے کسی حملہ کا بروقت مدد کرکے کیا جاسکے۔

دوسرا سبب

ساسانیوں کے خطرات

عربوں کی دوسری ہم سایہ سلطنت ایرانیوں کی تھی۔ عربوں کے تعلقات ان ایرانیوں سے زمانہ قدیم سے تھے۔ ان کے تجارتی کاروان ایران جاتے اور وہاں خرید و فروخت کرتے تھے۔ اسی طرح ایرانی تجارتی عرب میں کاروباری اغراض سے آتے رہتے تھے۔ عربوں سے ایرانی حکمرانوں کے سیاسی روابط نہایت گہرے اور پرانے تھے۔ پڑوس کے عراق میں عرب تاریکین وطن کی آمد کے سلسلے قدیم سے جاری تھے عرب و عراق کی سرحدوں پر اور عراقی عرب میں ان کی بھاری تعداد آباد تھی۔ انہیں عرب آبادکاروں کی ایک ریاست کوٹہ کے قریب حیرہ کے شہر میں قائم تھی۔ حیرہ کے یہ عرب حکمران نسلانہ بنو قلم سے تعلق رکھتے تھے اور عراقی عرب و اندرون عرب ایران کے سیاسی مفادات کی نگرانی انہیں کے ذمہ تھی۔ اس کے علاوہ بحرین اور عمان پر بھی ایرانی اقتدار قائم تھا۔ خود بین پر پشت نبویؐ سے قریبی زمانے میں اہل ایران کا قبضہ ہو گیا تھا اور وہاں ایرانی فوجی گورنر اور ایرانی سپاہ مقیم تھی۔ اپنے ان عرب باج گزار رسوا کے ذریعہ ایرانی حکمران عربوں کی سرحدی پٹاؤں کی روک تھام کرتے اور عرب کے اندرونی علاقوں کو بھی اپنا مطلع فرمان خیال کرتے تھے۔ ایرانی اثرات سے عربوں میں زردشتی مذہب کی بھی کسی قدر اشاعت ہوئی تھی اور بعض قبائل نے مجوسیت اختیار کر لی تھی، یہ عرب خصوصاً حیرہ کے نجی حکمران، ایرانی حکومت کے اس قدر وقار دہ تھے کہ وہ ایران و روم کی جنگوں میں رومیوں کے خلاف بڑی مراد لگتی سے لڑتے تھے (۱۵) لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی اپنے عرب مصلحتوں کو اپنے برابر نہ سمجھتے تھے اور انہیں ذلیل کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حیرہ کے کئی رئیس نعمان بن منذر و سوس کو مدائن بلا کر قید کر دیا اسی قید کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ نعمان نے حیرہ سے مدائن جاتے وقت اپنی فتنی زیریں اور بعض دوسری اشیاء قبیلہ بنو کثر کے رئیس ہانی بن مسعود شیبانی

کے: ہاں ایضاً رکھادی تھیں۔ نعمان کی موت کے بعد ایرانی حکومت نے حیرہ پر اپنا گورنر مقرر کر دیا اور ایک عرب سردار ایسا بن قویہ طائی کو برائے نام عرب قبائل کا سردار نامزد کر دیا۔ خسرو پرویز کے اس فعل سے ایران کے وفادار عربوں میں بددی بھیلی اور جب ایرانی حکمران نے ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا تو عربوں میں مزید بے اطمینانی پیدا ہوئی۔ ہانی کے انکار پر اس کے خلاف ایک ایرانی فوج اسی ایسا کی سرگردی میں سرکش عرب قبائل کو سزا دینے کی غرض سے روانہ کی گئی اس فوج کے ساتھ ایرانیوں کے وفادار عرب قبائل طے اور ایاد وغیرہ بھی ملک پر تھے۔ اس کا مقابلہ ذی قار نامی چشمہ کے قریب ہوا۔ عربوں نے جان پر بحیل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور انہیں گاجرمولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ ایرانیوں پر عربوں کی باقاعدہ جنگ میں پہلی کامیابی تھی۔ اس واقعہ کی اطلاع جناب رسول اکرم ﷺ کو ہوئی تو آپ نے مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا:-

”هذا اول يوم انتصف العرب من العجم وبي نصير وا“ یہ پہلا معرکہ ہے جس میں عربوں نے عجموں سے بدلہ چکایا ہے اور میری ذات سے انہیں مدد و نصرت ملی ہے۔ عرب و عجم کے تعلقات میں جنگ ذی قار کو اس لئے نہایت اہمیت حاصل ہے کہ اس کام یابی سے عربوں میں اعتماد پیدا ہوا اور ایرانی فوجی قوت کا کھوٹنے لگا۔ ایرانی حکومت نعمان، بحرین اور عرب کے ساحلی علاقوں پر بھی اپنا اقتدار رکھتی تھی۔ نعمان پر چاندی کا خاندان کسریٰ کی جانب سے حکمران تھا اور اس کے بیٹوں حنظل و عبد کو آنحضرت ﷺ نے خط لکھا تھا۔ بحرین حیرہ کے لڑکوں کی مانتی میں تھا۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے قبائلی سرداروں کے بھی ایرانیوں سے ماتحتانہ تعلقات تھے اور ان میں سے کچھ کو کسریٰ نے تاج عطاء کر کے ایک طرح کا حق حکمرانی بخشا تھا مثلاً بنو ضیف کا سردار ابو ذر بن علی، جو اس لئے ذوالجین یعنی صاحب تاج کہلاتا ہے، کہ حکمران ایران نے اسے ایک جواہر نگار دکھایا عینایت کی تھی۔ ان سیاسی اثرات اور قبائلی سرداروں کے وفود کی حاضری کے سبب ایرانی حکومت عربوں کو اپنا باج گزار اور مطیع فرمان سمجھتی تھی اور ذی قار کے معرکہ میں شرم ناک شکست کے باوجود

عربوں کو اپنے سے کم تر سمجھتی تھی۔ (۱۶) چنانچہ کچھ عرصہ میں سرود کا ناکتہ ﷺ نے جو تبلیغ مراٹے حکمرانان وقت کے نام روانہ کئے ان میں خسرو پرویز کے نام سے بھی دعوت اسلام کا مکتوب تھا جسے عبداللہ بن حذافہ بھی لے کر گئے تھے۔ یہ وہی فخر آؤ کز محمد جید اللہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ مکتوب نبویؐ غالباً بحرین کے ایک عرب نژاد ایرانی افسر منذر بن سادہ کی کے توسط سے دربار مدائن کو روانہ کیا گیا تھا پھر عبداللہ خود ہی مدائن گئے تھے۔ بہر کیف ایرانی مطلق العنان نے مکتوب گرامی کو چاک کر دیا اور قاصد سے گستاخانہ پیش آیا۔ جب آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا: ”اللہ اس کے ملک کو بھی پارہ پارہ کر دے گا“ اس کے بعد یمن کے گورنر کو دربار مدائن سے یہ حکم بھیجا گیا کہ مدینہ کے نبی کو برضا و رغبت یا بے جبر گرفتار کر کے مدائن روانہ کرے۔ اگر چاس حکم کو کوئی قبیحہ نہ لکھا اور نہ نکل سکتا تھا مگر اس سے دربار ایران کے عربوں سے اہانت آمیز رویہ کا واضح ثبوت ملتا ہے (۱۷) ایران کی مضبوط شہنشاہیت جس نے خسرو پرویز کی سرکردگی میں روسیوں کو ہجرت ناک شکست دی تھی، شام پر قبضہ کر کے صلیب مقدس نکال کر مدائن پہنچادی تھی اور ایرانی فوجیں شہر قیصر یعنی قسطنطنیہ کا محاصرہ کئے ہوئے پڑی تھیں کہ ایک حالات نے پلٹا کھایا، ہوا کا رخ بدلا اور قیصر برقی برق و باد کی طرح اٹھا، بکھرے ہوئے زرات کو اکٹھا کیا، ٹوٹی ہوئی طاقت کو جوڑا اور نہ صرف یہ کہ اپنے کھوئے ہوئے مقبوضات ایرانیوں سے واپس لے لئے، صلیب مقدس کو واکز ار کر لیا بلکہ ایرانیوں کے دارالحکومت کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور نینویہ کی جنگ میں ایرانیوں کو شکست فاش دے کر ان کی کمر توڑ دی۔ جناب رسول اکرم ﷺ کو اس واقعہ کی اطلاع صلح حدیبیہ کے دن ہوئی اور آپ نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا۔ اس کے ساتھ ایرانی سلطنت کی شکست و ریخت کا آغاز ہو گیا اور پھر صادق علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہوئی (۱۸) خسرو پرویز کے بیٹے شیردیز نے اپنے باپ اور سترہ بھائیوں کو بے رحمی سے قتل کر کے خود تختہ مدائن پر قبضہ کر لیا اور یوں خانہ جنگیوں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ طبری کے بیان کے مطابق چار سال کے مختصر عرصے میں دس افراد تھوڑے

تھوڑے وقتوں سے تخت کیانی پر چسکن ہوئے جن میں خسرو پرویز کی دو بیٹیاں یوران دخت اور آذری دخت، غیر شاہی خاندان کے افراد اور کیانی نسل کے کم سن و نالائق اشخاص شامل تھے۔ آخر میں خسرو پرویز کے پوتے یزدگرد بن شہر یار کو تخت نشین کیا گیا مگر اس کی حکومت خواب و خیال سے زیادہ نہ تھی اور امراء و اعیان حکومت اپنی من مانی کرتے تھے (۱۹) ساسانیوں کی اس نا اہلی اور امراء کی شورش پسندی کے سبب ملک پر انتشار کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عراق عرب کے عرب قبائل جو ایرانیوں کی خاندان حکومت سے مختلف تھے انہیں بھی سر اٹھانے کا موقع مل گیا اور انہوں نے سرحدات عراق عرب پر دور دور چھاپے مارنے شروع کئے انہیں سرداری میں بنی بکر بن وائل کے دوسرے وارث بنی حارثہ شیبانی اور سوید بن قسطہ ذہلی نے اپنے اپنے جتنے اکٹھا کر کے عراق میں حیرہ اور ہلہ کے مضائقہ پر پالتربیب تھے شروع کر دیئے۔ یہ زمانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز کا ہے۔ (۲۰) مگر اپنے تمام تر ضعف اور انتشار کے باوجود ایرانی حکومت عرب میں اسلام کی اشاعت اور عربوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی فکر سے غافل نہ تھی چنانچہ عرب ارتدہ کے دوران میں مقامی ایرانی آبادی اور ساسانی حکمرانوں کو شہرہ و حیرہ کے محکمے کی خاندان کے ایک فرد منذر بن نعمان کو اہل بحرین نے اپنا حاکم بنا کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کا ڈول ڈالا تھا (۲۱) نیز سجاح بن مسیمہ نے دعویٰ نبوت کے بعد جب مدینہ پر حملہ کی غرض سے حجاز کا رخ کیا تو اس میں بھی ایرانی حکومت اور اس کے عراقی کارپردازوں کی ریشہ دوانیوں کا دخل تھا (۲۲) غرض مسلمانوں کے وجود کے لئے ایرانی بھی دیسے ہی عظیم خطرہ تھے جیسے کہ وہی تھے۔

سطور بالا کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شام کے رومی حکمران اور عراق کے ایرانی حکام عرب میں اسلام کی تیزانید و تہ کو اجماع سے ہی ختم کر دینا چاہتے تھے اور ان کی جھجھجھا کے سلسلے جناب رسول اکرم ﷺ کی حیات مبارک ہی سے شروع ہو چکے تھے۔ عہد صدیقی میں ہنگامہ ارتدہ کے دوران بھی مسلمان شام و عراق کی جانب سے رویوں اور ایرانیوں کے متوقع حملوں سے غافل نہ تھے اور اس نازک گھڑی میں بھی مگر اس

دست مقرر کر کے کسی قدر حفاظتی انتظامات کئے گئے تھے تاکہ دشمن کے اچانک حملہ آور ہونے کی صورت میں ان کا مقابلہ کیا جاسکے اور اسلام کو اس دو طرفہ خطرے سے ہر ممکن ذریعہ سے محفوظ رکھا جاسکے۔

تیسرا سبب

جذبیہ جہاد

عراق و شام پر مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کا ایک سبب جذبیہ جہاد بھی ہے۔ اسلام کی تبلیغ کی غرض سے آنحضرت ﷺ نے ۹ ھ یو یو میں (باختلاف تفسیر روایات) ان علاقوں کے حکمرانوں کے پاس سفارشات روانہ کی تھیں اور انہیں اسلام کی دعوت دی تھی۔ فوجات کے آغاز میں بھی جذبیہ جہاد اور دعوت اسلام کی کار فرمائی تھی، چنانچہ یہ مقابلہ سے پہلے عموماً ہی انہوں کو اسلام کی دعوت دی گئی اور ان کے انکار پر ان سے جنگ کی گئی۔ (۲۳) ہم نے صفحات مابین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جن خطبات کا حوالہ دیا ہے ان میں حملہ کی اصل غرض و غایت جہاد اور غلبہ اسلام کو ہی ٹھہرایا گیا ہے۔ اس لئے صحرائے عرب سے سرفروشانہ نکل پڑنا اور مختصر عرصے میں دنیا کی دو عظیم طاقتوں کو نیچا دکھادینا ہی جوش ایمانی کی بدولت تھا۔

حملوں کی غایت و غرض

مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کے ان تمام اسباب کے تجزیہ کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ عراق و شام پر اسلامی افواج کے حملہ کا بنیادی سبب سرحدات عرب کا قیام اور اسلامی ریاست کو اپنے مضبوط حریفوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس میں جذبیہ جہاد کی بھی کار فرمائی تھی، عربوں کی فطرت جنگ پسند سے بھی انے تقویت ہو چکی اور شام و عراق کی زرخیزی و تیز رویوں اور ایرانیوں کی دولت مندی سے بھی تحریک میں سرعت پیدا ہوئی لیکن ان تمام اسباب کے باوجود اگر مسلمانوں کو اپنے ان حریفوں سے سخت خطرہ نہ ہوتا تو یقیناً یہ کہ

مسلمان ان سے نکرانے کا خطرہ ہرگز ہرگز مزل نہ لیتے۔ ہمارے اس خیال کی تائید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ ”کاش ہمارے اور فارس کے بیچ میں آگ کا پہاڑ ہوتا تاکہ نہ وہ ہم پر حملہ کر سکتے اور نہ ان پر چڑھ کر جاسکتے۔“ (۲۳)

اب جب کہ ظہور اسلام، یعنی عرب سے نکل کر غازیان اسلام کے عراق و شام کی سرحدوں کے عبور کرنے اور ان ملکوں کو اسلام کے دائرہ اثر میں لے آنے، کے اسباب کی نشان دہی کی جا چکی ہے، ہم۔ طوراً آئندہ میں ان فتوحات کو کسی قدر انحصار کے ساتھ ہر قلم کریں گے جو ان دونوں محاذوں پر عہد صدیقی میں ہوئی اور جو ان عظیم فتوحات کا پیش شیر ثابت ہوئیں جن سے عہد فاروقی کو تاریخ میں شہرت و عظمت حاصل ہوئی۔ تاریخی تسلسل کے خیال سے عراق کے محاذ کی روئیدار پہلے آئے گی اور شام کی تیسرے کے واقعات کا ذکر ظاہر ہے کہ اس کے بعد کیا جائے گا۔ مگر واقعات کے تسلسل کے لحاظ سے عراق کی عام بغاوت کا بیان جو تیسرے شام اور حضرت خالد بن ولید کی عراق سے غیر حاضری کی وجہ سے ہوئی، عراق کی عام تیسرے کے ساتھ ہی کیا جائے گا تاکہ واقعاتی سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔

عراق پر لشکر کشی

عرب قبائل کی لشکر مکاری، و ثقافتاً آبادی کاری اور دیانی نظام کے سبب عربوں نے عراق کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک عراق عرب جو سرزمین عرب سے ملحق اور عرب قبائل کی کثیر آبادی پر مشتمل تھا۔ دوسرا عراق عجم جس کی تیسرے کا آغاز عہد فاروقی میں ہوا۔ یہ عراق عرب، شہل میں الجزیرہ (بالائی عراق)، جنوب میں صلیح فارس، جنوب مشرق میں خوزستان، مشرق میں عراق عجم اور مغرب میں صحرائے شام سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے بڑے شہروں میں اُکلہ کا ساملی شہر (جو بعد کا پیش رو تھا) حمیرہ (جو کوفہ کے قریب آباد تھا)، قادسیہ، انبار وغیرہ تھے۔ خود سامانیوں کا دارالحکومت مدائن جو دریائے دجلہ کے مشرق و مغرب میں دونوں کناروں پر آباد تھا اور جو سات شہروں کا مجموعہ تھا، اسی حصہ عراق میں واقع تھا۔ (۲۵)

عراق پر لشکر کشی کی تحریک حضرت ثنی بن حارث شیبانی نے کی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا

چاچا کہ تخت کیانی کے ضعف کے دوران میں ثنی اور ان کے ہم قبیلہ سولید بن قطیبہ سرحدات عراق کے ایرانی علاقوں پر ثابت و تاراج کر رہے تھے۔ قتادہ و کزبانے میں ثنی نے اپنے آٹھ ہزار ساتھیوں کے ساتھ شہر کربجر میں اسلامی افواج کی مدد اور مرتدین کی بچ کئی کی تھی۔ اس کا سیانی کے بعد ثنی بن حارث مدینہ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عراق پر فوج کشی اور جو بنجر و اُکل پر اپنی سیادت کی درخواست کی۔ ان کی یہ درخواست منظور کی گئی اور حضرت خالد بن ولید کو جوازہ تازہ کیلئے مامور کر کے مدینہ واپس لوٹے تھے مہمات عراق کا کمان دار مقرر فرمایا گیا۔ ثنی اور سولید و دیگر قبائلی سرداروں کو حضرت خالد کی کمان میں دیا گیا۔ حضرت خالد دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ محرم ۱۲ھ میں عراق کی تیسری غرض سے روانہ ہوئے۔ جو بنجر کے ان سرداروں کے جتوں کے علاوہ حضرت غیاث بن غنم کو بھی جو سرحدی گھرائی پر مامور تھے، حضرت خالد کے ساتھ ہو کر عراق کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح مذکور بن عدی بجلی کو جنہیں اس سے پہلے عراق میں ایرانیوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت دی جا چکی تھی حضرت خالد کی کمان میں دے دیا گیا۔ جب حضرت خالد مدد و عراق میں داخل ہوئے تو ثنی بن حارث اپنے آٹھ ہزار لشکریوں کے ساتھ ان سے آئے۔ حضرت خالد نے مسلمان فوجوں کو تین حصوں میں بانٹ کر مختلف راستوں سے طبرستان کو رخسار ہونے کا حکم دیا۔ ایک حصہ لشکر ثنی بن حارث کی دوسرا عدی بن حاتم کی اور تیسرا حصہ خود حضرت خالد کی کمان میں تھا۔ یہ تینوں لشکر دو اور تین دن کے فاصلے سے طبرستان کے سمت روانہ ہوئے۔

جنگِ حیر یا جنگِ ذوات السلاسل

طبرستان فارس کے قریب اور کائنات کی سرحد پر واقع ہے مدینہ سے بھرہ جانے والی شاہ راہ پر وہی پہلا اہم شہر ہے۔ یہاں ایرانی حاکم ہرمز متین تھا جو اپنی بھری و بری معرکہ آرائیوں اور سخت گیری کے باعث خاصی اچھی اور بری شہرت کا مالک تھا۔ حضرت خالد نے حیر پر پیش قدمی سے پہلے ہرمز کے نام قبول اسلام کی صورت دیکھا دے بنزیر اور ان دونوں

صورتوں کو قبول نہ کرنے کی صورت میں جنگ کرنے کا پیغام روانہ کیا۔ جب ہرمز کو مسلمانوں کا خط اور اسلامی افواج کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو اس نے بادشاہ ایران کو اس کی اطلاع دی اور خود آگے بڑھ کر مقابلہ کی نیت سے کوہ میں فوجیں اتار دیں مگر جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت خالد حنظلہ کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں تو ہرمز کو غم سے اٹھ کر مسلمانوں سے پہلے حنظلہ پہنچ گیا اور وہاں پڑاؤ کر کے پانی پر قبضہ کر لیا۔ اس اطلاع پر حضرت خالد کا نڈھ مل کر حنظلہ پہنچے اور حریف کے مقابلہ صاف آرا ہوئے۔ ایرانیوں میں غضب کا جوش تھا، ان کے سینہ و پیرہ کے دستوں نے اس خیال سے کہ کہیں میدان جنگ سے فرار نہ ہو جائیں اپنے جیروں میں زنجیریں (سلاسل) ڈال رکھی تھیں اس لئے اس جنگ کو ذات السلاسل (زنجیروں والی لڑائی) بھی کہا جاتا ہے۔ جب معرکہ کارزار گرم ہوا تو ہرمز نے حضرت خالد سے تمنا نیرد زبانی کی خواہش کی اور وہ انہیں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے بعد بڑے گھمسان کا دن پڑا مگر حضرت قتضہ بن عمرو اور دوسرے سرداروں کی جاس بازی اور مسلمانوں کی بے ہنگامی کی بدولت ایرانیوں کو سخت شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ مسلمانوں کو کافی مال غنیمت ملا جس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ (۲۶)

اہلبہ پر قبضہ

فتح کے بعد حضرت خالد نے اہلبہ کی جانب فوجیں روانہ کیں۔ وہاں سید بن قطبہ ذہلی کی فوجوں سے ایرانیوں اور ان کے حامی عرب قبائل جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حضرت خالد نے یہاں پہنچ کر ایرانیوں کو جہت ناک شکست دے کر اہلبہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ اہلبہ پر مسلمانوں کا پہلا کامیاب حملہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے ایرانیوں نے بحری امداد کے بل پر عہد کار رومی فتح بغاوت کر دی تھی اور اسے اس زمانے میں دوبارہ فتح کیا گیا (۲۷)

جنگ ہزار

جنگ حنظلہ کے موقع پر ہرمز نے دربار ایران کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع دی

تھی اور ملک کی درخواست کی تھی۔ اس درخواست اور ایرانیوں کی شکست کے نتیجہ میں حکومت ایران نے مسلمانوں سے تہرہ آزار مانوے کی غرض سے ایک بڑا لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کے ساتھ جنگ حنظلہ کے شکست خوردہ ایرانی بھی آ کر مل گئے۔ دریائے جلد و فرات کے سنگم پر اس لشکر نے جس مقام پر پڑاؤ کیا اس کا نام ہزار ہے۔ جنگ شروع ہو گئی تو ایرانی مسلمانوں کے سامنے تک نہ سکے ان کے نامی گرامی سردار قارن، دوشیمان اور قباد مارے گئے۔ باقی فوج تیس ہزار لاشیں چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ معرکہ صفر ۱۲ھ میں پیش آیا۔ (۲۸)

جنگ ولبہ

ہزار کی شکست کی خبر جب دربار ہمدان میں پہنچی تو نئے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے ایک لشکر جرار برسرِ کردی آئے دُورِ خروانہ کیا گیا۔ اس کے عقب میں ایک دوسرا لشکر جلدو میں بھیجا گیا۔ ان افواج کے علاوہ جلد و فرات کے دو آپ میں آ کر آپس میں قبائل کو جن کی اکثریت عیسائی تھی اسلام دشمنی و قبائلی مصیبت کے ناطے مسلمانوں کے خلاف برپا کی گئی۔ عرب و غنم کا یہ متحدہ لشکر ولبہ کے مقام پر آ کر رکا جو جلد و فرات کے سنگم کے قریب ہی واقع تھا۔

حضرت خالد کو ایرانیوں کے اس اجتماع کی اطلاع ہزار ہی میں مل گئی تھی۔ چنانچہ دو پوری تیاری سے لشکر راستے میں دو دستوں کو الگ الگ سرداروں کی قیادت میں روانہ کیا کہ عقب سے ایرانی فوج پر حملہ آور ہوں۔ حضرت خالد نے ولبہ پہنچ کر جنگ کا ڈول ڈالا، مگر معرکہ نہایت سخت تھا اور فریقین کا پلہ برابر تھا اس لئے میں دونوں مسلمان دستے آپس میں پہنچے اور انہوں نے ایرانیوں کے عقب میں پہنچ کر حملہ شروع کیا۔ ایرانی اس دو طرفہ حملہ کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے آندہ رزخ بھی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ مگر راستے میں بھوک اور پیاس کے مارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ فتح کے بعد حضرت خالد نے مقامی آبادی سے نرمی کا سلوک کیا اور انہیں امان دیدی۔ (۲۹)

جنگ الیس

دلچسپی جنگ میں ایرانیوں کے ساتھ عراق کے عیسائی اور بت پرست عرب قبائل کو بھی شکست ہوئی تھی۔ اس شکست سے برہم ہو کر عراق کے عیسائی عرب بڑی تیاریوں سے اہلہ اور حیرہ کے عین وسط میں دریائے فرات کے کنارہ واقع الیس کے مقام پر اکٹھا ہوئے۔ دربار مدائن سے ان عربوں کی مدد کے لئے ایک بڑی فوج بہمن جادویہ کی سرکردگی میں روانہ کی گئی۔ بہمن تو مدائن چلا گیا اور اپنے نائب جاپان کو فوجوں کے ساتھ الیس پہنچ کر عرب قبائل سے جاملنے کا حکم دیتا گیا۔ مدائن میں بہمن جادویہ کا قیام ایرانی دربار کی اتھری کے باعث طویل ہو گیا، ادھر الیس میں جاپان کے ایرانی لشکر کی اور عیسائی عرب مالک بن قیس کی مکان میں تذبذب کے عالم میں تھے کہ حضرت خالد ان کے سروں پر موت کی طرح پہنچ گئے۔ عرب عیسائی سردار مالک کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، دشمن ان حملوں کی تاب نہ لا سکا اور اس کے پاؤں اکٹھا کئے۔ ان کی بھاری تعداد جنگ اور جنگ سے فرار کی حالت میں ماری گئی۔

امغیشیا پر قبضہ

الیس کی فتح کے بعد حضرت خالد نے قریبی شہر امغیشیا کا رخ کیا۔ اہل شہر بے لڑے بھڑے صلح ہو گئے اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر نے فرمایا: "مورق خالہ جیسا بیٹا پانچ اکر نکلیں گی۔" (۳۰)

حیرہ کی فتح

بے در پے شکستوں سے ایرانیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ علاوہ بریں شہر یار ایران ارد شہر کی موت سے دربار ایران اتھری کا شکار تھا۔ ان حالات میں عیسائی اور بت پرست عرب مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا خطرہ تھے، اس لئے ان کے مرکز اور عراق عرب میں عربوں کے دار الحکومت حیرہ پر قبضہ کر کے ان عربوں کا زور توڑنا نہایت ضروری

تھا۔ اس زمانے میں حیرہ ایرانی گورنر زاوہ نامی ایک سپہ سالار تھا۔ اسے جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت خالد دریائی راستے سے حیرہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں تو اس نے اپنے بیٹے کو اس مقصد سے روانہ کیا کہ دریائے بہاؤ کو کٹ کر سارے میدانی علاقے کو دلدل میں تبدیل کر دے تاکہ مسلمان کچھڑا پانی میں بچھن کر رہ جائیں۔ خود زاوہ اسلامی افواج کا راستہ روکنے کی غرض سے دوسرے راستے سے آگے بڑھا۔ حضرت خالد نے دریائی پانی کے پھیل جانے اور خشکی رانی کے قابل نہ رہنے کی وجہ سے کشتیاں چھوڑ دیں اور پانی سے پار تھر کر آزاوہ کے بیٹے کی ٹکری پر چھاپہ مار کر دریائے فرات کے دہانہ پر مقام باوچی میں ان سب کا کام تمام کر دیا۔ جب ایرانی گورنر زاوہ کو اس کی اطلاع ملی تو اس کی بہت چھوٹ گئی اور اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ حیرہ سے بھاگ نکلا۔ یہ حالت دیکھ کر اہل حیرہ قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور ایک رات شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنی تباہی آنکھوں سے دیکھ کر حیرہ کے باشندوں نے مسلمانوں کو صلح کا پیغام دیا اور ان کی طرف سے عمرو بن عبداس بن قہیلہ اور ایسا بن قہیلہ نے معاہدہ صلح پر دست خط کئے۔ یہ صلح ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ جریمہ کی ادائیگی پر ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اہل حیرہ کے ذمہ ایرانیوں کی جاسوسی کی خدمت بھی کی گئی۔ اس کے عوض حیرہ والوں کو امان دی گئی، ان کے گرجا سے کوئی تعرض نہ کیا گیا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب اس صلح کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کی توثیق فرمادی۔

حیرہ میں حضرت خالد نے طویل قیام کیا اور ہر چند کہ وہ مدائن پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنا رہے تھے، مگر انہیں حضرت ابوبکر صدیق نے فی الوقت اس کی اجازت نہ دی۔ اس دوران انہوں نے قرب و جوار کے روسا اور زمینداروں سے انہیں شراکت پر جواہل حیرہ کے ساتھ روادار بھی کی جس صلح کر لی، جس سے مسلمانوں کے اثرات مقامی آبادی میں بڑھنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خالد نے چھوٹے چھوٹے دستے مختلف مقامات میں روانہ کر کے ممالک مقبوضہ میں امن و امان قائم کیا۔ اس اثنا میں انہوں نے ایران کے

مرزبانوں (مقامی سرداروں) کو اطاعت کے خطوط لکھے اور مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق میں مشغول رہے۔ (۳۱)

معرکہ انبار

حیرہ کی فتح سے دربار مدائن میں کھل چلی جتنی اور اپنے داخلی مسائل کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے خلاف حماد آرائی کی غرض سے انبار اور یمن اتر میں اپنی فوجیں اکٹھا کرنی شروع کیں۔

حضرت خالد بن ولید کو ایرانیوں کے اس اجتماع کی خبر ملی تو حضرت قحطاف بن عمرو کو حیرہ میں چھوڑ کر دریائے فرات کے کنارے انبار کی طرف چل پڑے۔ ایرانیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو قلعہ بند ہو گئے۔ قلعہ کے چاروں طرف خندق تھی اس لئے مسلمان قلعہ کی فصیلوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، علاوہ بریں قلعہ کی تفصیل سے ایرانی سپاہ تیروں کی بارش کرتی رہی جس سے مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا۔ اس سے بچنے کی غرض سے حضرت خالد نے مجاہدین کو حکم دیا کہ ایرانی تیر اندازوں کی آنکھوں کا نشانہ لے کر تیر چلائیں، اس حکمت عملی کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمان تیر اندازوں نے ایک ہزار ایرانی سواروں کی آنکھیں تیروں سے چھوڑ دیں۔ جب ایرانی محافظوں کی تیر باری سے مسلمانوں کو کوجات مل گئی تو حضرت خالد نے کھڑو اور بڑے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی لاشوں سے خندق پٹوا دی۔ یوں مسلمان خندق پار کر کے قلعہ پر جا پڑے۔ ایرانی قلعہ دار شیر ذام مقابلہ کو بے سود سمجھ کر ملتے ہو گیا اور انبار پر مسلمانوں کا صلح کے ذریعے قبضہ ہو گیا۔ (۳۲)

فتح یمن اتر

فتح انبار سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید نے وہاں زہر قحان بن بدر کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود فوج لے کر یمن اتر کی جانب پیش قدمی کی یمن اتر عراق اور بادیہ شام کے درمیان صحرا کے کنارہ پر واقع تھا۔ حضرت خالد تین دن کے سفر کے بعد یہاں پہنچے۔

بہرام چہ میں کا بیٹا مہران یہاں کا ایرانی حاکم تھا۔ اس کے پاس ایرانی سپاہ کے علاوہ عراق اور شام کے عربوں کا ایک بڑا گروہ موجود تھا یہ عرب بنو نمیر، بنو ثعلبہ اور بنو لاد وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سردار عقد بن ابی عقد تھا۔ عقد نے مہران سے یہ درخواست کی کہ اسے حضرت خالد کی فوج سے مقابلہ کرنے اور جانے چنانچہ ایرانی افواج سے چند میل کے فاصلہ پر عقد نے اپنے عربوں کی صف بندی کی اور مسلمانوں سے جنگ شروع کر دی۔ حضرت خالد نے دست بدست جنگ میں عقد کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور گرفتار کر کے اسلامی لشکر میں لے آئے۔ اس کی اسیری سے اس کے عرب ساتھی جی بار بیٹھے اور بھاگ نکلے۔ عقد اور اس کے بہت سے شریک دست بدست گرفتار ہوئے جنہیں حضرت خالد نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد مسلمان یمن اتر کے شہر کی طرف بڑھے تاکہ ایرانیوں کا مقابلہ کیا جائے مگر عقد اور اس کے عرب حامیوں کی شکست سے مہران پر ایسا خوف چھایا کہ وہ بے لڑے مجرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا اور یمن اتر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں ایک گرجا میں جس کا دروازہ اندر سے بند تھا دروازہ توڑ کر اندر گھسنے پر مسلمانوں کو چالیس لڑکے ملے جنہیں وہاں کے عیسائیوں نے گروی بنالیا تھا۔ یہ لڑکے پیشتر عربی نزاد تھے ان لڑکوں کو اسلامی تاریخ میں اس لئے اہمیت حاصل ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس عہد اور بعد کے عہد کی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں انہیں میں موسیٰ بن نصیر، قحاش ثانی، افریقہ، واندلس کے والد نصیر، مشہور تابعی محمد بن سیرین اور ان کے نامور بھائیوں کے باپ سیرین بھی تھے اسی طرح عبداللہ بن عبداللہ کا دادا ابو عمرو مولا سے حضرت شریح بن حسن، عمران بن آبان مولا سے حضرت عثمان اور حریرہ ابو عبیدہ مولا سے مصلیٰ انصاری ابو عبیدہ مولا سے نبی زہرہ خیر مولا سے ابو داؤد انصاری، احمد بن اسحاق سیرت نگار، رسول اللہ کا دادا ابی رافع مولا سے ابو العیوب انصاری سبھی اسیہ ان یمن اتر سے تھے۔ (۳۳)

معرکہ دوست ابیہند ل

دوست ابیہند ل میں اتر سے جنوب مغرب میں تین سو میل کی مسافت پر آباد تھا۔ اس کی زنجیرہ جانے والی شاہ راہ پر پڑتی تھی۔ دومہ کے حکمران رومیوں کے باج گزار تھے۔ عہد رسالت میں عراق سے مدینہ قلد کے گرجا جانے والے انہی بخاریہ ان کے رم و کرم پر تھے اور یہاں کا حاکم ان کی راہ کا سب سے بھاری پتھر تھا۔ آنحضرت ﷺ میں دومہ پر حملہ کی نیت سے روانہ ہوئے تھے مگر قبائل قریش اور مدینہ کے اہل کرد کے اعراب کے خطرے کے پیش نظر اس مہم کو مکمل چھوڑ کر آپ واپس چلے آئے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی کہ ایک مہم کے دوران میں آپ نے حضرت خالد بن ولید کو دومہ کی تعمیر کے لئے بھیجا تھا۔ انہوں نے وہاں کے رئیس اکیدر کو گرفتار کر کے آنحضرت ﷺ کے حضور میں پیش کیا تھا۔ اکیدر نے اطاعت قبول کر لی تھی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اکیدر نے اسلام اور اطاعت خلافت کا جواب اپنی گروں سے اتار بیٹھا اور باقی ہو گیا۔ اردن کے عام پنگاہ کے دوران میں اکیدر کے خلاف کوئی مہم روانہ نہیں کی گئی۔ مگر جب عرب کی طرف سے اطمینان ہوا تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہی حضرت عیاض بن غنم کو دوست ابیہند ل کے باقی رئیس کی سرکوبی کی غرض سے بھیجا گیا۔ حضرت عیاض کو یہاں سے فارغ ہو کر حضرت خالد سے جا کر مل جانا تھا لیکن اکیدر رئیس دوست ابیہند ل کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ عیاض اس مہم کو سر نہ کر سکے۔ جب حضرت خالد نے عین اتر کی فتح کی خوش خبری اور فخر شائے کے ساتھ حضرت ولید بن عقبہ کو مدینہ بھیجا تو انہوں نے حضرت ولید کو ساز و سامان کے ساتھ عیاض بن غنم کو کمک پر روانہ کر دیا۔ دوست ابیہند ل میں مقامی عربوں کے علاوہ تنوخ، بنو کلب، بھرا، ضمان اور عراق کے شکست خوردہ قبائل جمع ہو گئے تھے اور ان کا وہاں بھاری ہتھیار تھا۔ حضرت عیاض کو ان کے مقابلے میں سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ اس لئے حضرت ولید کے مشورے سے انہوں نے حضرت خالد کے پاس مدد کا پیغام بھیجا۔ اس کے جواب میں حضرت خالد نے لکھا کہ میں تمہارے پاس آنے ہی والا تھا اور میں اتر پر

عویم بن کابل اسلمی کو اپنا نائب مقرر کر کے عین اتر میں موجود فوج کے ساتھ دوست ابیہند ل کی جانب چل پڑے۔ دس شبانہ روز کی مسافت طے کر کے حضرت خالد دوست ابیہند ل پہنچے۔ یہاں مخالفین کی کمان اکیدر بن عبدالملک اور جودی بن ربیعہ کے ہاتھوں میں تھی۔ اکیدر کو جب حضرت خالد کی آمد کی خبر ملی تو چونکہ وہ ان سے واقف تھا اس لئے جودی اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو صلح کر لینے کا مشورہ دیا، لیکن ان لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور لڑنے پر چل گئے۔ اکیدر نے اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دیا، حضرت خالد کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے عام بن عمرو کی سرکردگی میں ایک دستہ اکیدر کی گرفتاری کے لئے بھیجا وہ کھلا آیا اور اردن اور بغاوت کے جرم میں مارا گیا۔ بعد ازاں جودی بن ربیعہ پر حملہ کیا گیا وہ اور اس کے ساتھی قلعہ بند تھے مگر کچھ پیش نہ گئی۔ حضرت خالد نے ان کے قلعہ پر قبضہ کر کے جودی کو قتل کر دیا اور اس کے دوسرے ساتھی بھی مارے گئے لیکن بنو کلب کو اس بنا پر کدوہ مسلمانوں میں موجود جو حیم کے زمانہ جاہلیت میں حلیف رہ چکے تھے چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح سے دوست ابیہند ل دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ (۳۳)

عراق میں بغاوت

حضرت خالد بن ولید کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عراق کے عرب قبائل اور ایرانی عمال نے ایک عام بغاوت کردی اور ان کے فوجی دستے صہبہ و خنافس و غیرہ مقامات میں جمع ہونے لگے۔ جب اس بغاوت کی خبر حضرت خالد کی ملی تو وہ بڑی جگت میں دوست ابیہند ل سے چل پڑے اور جلد ہی حمیرہ پہنچ گئے۔ یہاں سے انہوں نے حضرت قتلع بن عمرو کو صہبہ روانہ کیا جہاں بنو کلب کے قبائل اور ان کے حلفاء جمع تھے انہیں میں ایرانی سردار روزمہر بھی تھا۔ ایک سخت لڑائی کے بعد دشمن کو شکست ہوئی اور ایرانی سپہ سالار روزمہر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ان کا دوسرا سردار روزمہر عاصمہ بن عبد اللہ غمی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہاں سے شکست کھا کر باقی خنافس میں پھر جمع ہونا شروع ہوئے ان کا سرغنہ مویہ ذان تھا۔ مسلمانوں کا دستہ فوج لے کر ابوبلیغی یہاں پہنچے مگر کوئی لڑائی نہ ہوئی۔

اسلامی فوج کی آمد کی خبر سن کر ہی ایرانی اور ان کے عرب حامی دم دبا کر بھاگ گئے۔ بعد ازاں مسلمان مقام شیبہ میں جمع ہوئے اور ہڈیل کے سرکش قبائل پر شہ خون مار کر انہیں منتشر کر دیا۔ بنو قلاب کے عیسائی اس ساری بناوٹ کے بانی مہانی تھے اس لئے حضرت خالد نے ان کی سرکوبی کے لئے پہلے ہی میں بعد ازاں ذکیل میں انہیں شکست دے کر ان کی سرکوبی دی۔ وہاں سے وہ رضاب آئے مگر باغی فرار ہو چکے تھے اور کوئی مقابلہ نہ ہوا۔

(۳۵)

جنگ فراض

فراض عراق و شام کی سرحد پر دریائے فرات کے شمالی حصہ میں واقع ہے۔ عراق کی بناوٹ فرو کر کے حضرت خالد فراض پہنچے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا ۱۵ ذوالقعدہ و ۱۴ھ تک دشمن سے کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ یہ شہر رومیوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں سے جنگ کی نیت سے قرب و جوار کے رومی دستے اور عرب قبائل بھاری تعداد میں جمع ہو گئے تھے اور مسلمانوں سے وہ دو ہاتھ کرنے کے لئے تباہ تھے۔ آخر انہوں نے دریائے فرات کو عبور کیا اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے بڑے گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت خالد نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیر کر کشتوں کے پٹے لگا دیئے اور انہیں بڑی عبرت ناک شکست دی۔ فراض کے معرکہ ۳۵ ذوالقعدہ و ۱۴ھ کو حضرت خالد بن ولید فارغ ہوئے۔ انہوں نے اپنی فوج کو حجرہ روانہ کیا اور حیرت ناک تیز رفتاری سے وہ مکہ آئے فریضہ حج ادا کیا اور اپنی فوج کے ساتھ ہی اس طور سے حجرہ میں داخل ہوئے کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت خالد کو سخت تنبیہ کی۔ (۳۶)

فتوحات عراق پر نظر بازگشت

عراق کی یہ تمام فتوحات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ جنگی مہارت بہترین فوجی قیادت اور بے نظیر ذاتی شجاعت کی مرہون منت ہیں۔ وہ اس محاذ پر محرم ۱۴ھ سے صفر

۱۴ھ تک کوئی چودہ مہینے کے قریب رہے۔ ان کے مقابل ایرانی فوجیں عراق کے بت پرست اور عیسائی عرب قبائل اور رومی دستے تھے۔ ان لڑائیوں کا دائرہ تلخ فارس کے دہانہ پر واقع ابلہ سے شام کی سرحد پر فراض تک وسیع تھا مسلمانوں کا حریف اپنے وقت کے بہترین ہتھیاروں سے لیس اور بہتر سامان رسد سے قوی پشت تھا۔ مگر اسے ہر محاذ پر حضرت خالد کے مقابلے میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور ایک موقع بھی ایسا نہ آیا جہاں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف معمولی سی فتح بھی حاصل کی ہو۔ اس سے حضرت خالد کی اعلیٰ فوجی صلاحیتوں کا پتا چلتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے کے سب سے اعلیٰ فوجی قائد تھے بلکہ دنیا کے چند عظیم قائدین میں انہیں ہمیشہ شمار کیا جائے گا۔

علاوہ بریں وہ صرف فاتح ہی نہ تھے بلکہ منتظم بھی تھے انہوں نے جو شہ بھی فتح کیا اس کا باقاعدہ انتظام کیا اس پر حاکم مقرر کیا اور وہاں امن و امان قائم کیا۔ محمولات کا تعین کیا اور ان کی وصولی کے انتظامات کے ساتھ لوگوں میں امن و اعتماد بحال کیا یوں عراق کے لوگ جو ایران اور روم کی جنگوں کے زمانے سے امن و سکون کو ترس گئے تھے انہیں دوبارہ امن کی قضاء میں سانس لینے کا موقع ملا۔ اسی طرح ایرانی حکام کے اجتماع اور ظلم کی بجگی میں اپنے والے مقامی باشندے حضرت خالد بن ولید کے عادلانہ انتظام سے عدل و انصاف سے آشنا ہوئے اور انہوں نے آزادی کا صحیح معنوں میں لطف اٹھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں ”عورتیں خالد جیسا عظیم انسان نہ پیدا کر سکیں گی۔“ بلاشبہ خالد عظیم تھے بحیثیت فاتح کے بحیثیت منتظم کے اور بحیثیت معمار حکومت کے۔

شام کی فتوحات

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حروب رذو کے دوران میں سرحدات شام (مشارف شام) کی نگرانی اور رومیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی غرض سے حضرت خالد بن سعید کو ایک دستہ فوج کے ساتھ حجاز میں تعین کیا تھا۔ خالد بن سعید کو جنگ کرنے کی اجازت نہ تھی اور ان کی تعیناتی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر رومی جو

بیش اسامہ کی واپسی کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف فوجی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے مسلمانوں پر حملہ کی نیت سے پیش قدمی کریں تو مسلمانوں کو اس کی بروقت اطلاع مل جائے تاکہ فوراً تدارک کیا جاسکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حروب ارمہ اذ کے زمانے میں رومی اس لئے خاموش رہے کہ انہیں یہ توقع تھی کہ عرب باہمی جنگوں میں الجھ کر برباد ہو جائیں اور اسلام کا کھال ٹوڑ ست اس بادِ موسم کے جھونکوں سے مرہا کر مچ جائے گا یا پھر اس خاموشی کی وجہ یہ ہو کہ رومی اہل عرب آئندہ دنوں ملک جنگ کرنے کو تکرینِ مصلحت نہیں سمجھتے تھے اور میدان ہے آب و گیہا۔ میں فرزندِ ان صحراء سے نبرد آزما نہیں ان کے لئے سخت تپائی کا باعث ہو سکتی تھی شاید ان کے سامنے ایرانیوں کی ذی قار میں ناکامی کی مثال موجود ہو کہ عربوں نے پانی کاٹ کر ایرانی اور ان کی حامی عرب افواج کو پیاسوں مار دیا تھا۔ اسی طرح حروبِ رذہ کے بعد بھی رومیوں نے جو پیش قدمی نہ کی تو اس کی وجہ بھی صاف سمجھ میں آتی ہے۔ مسلمان ایرانیوں سے عراق میں جنگ لڑ رہے تھے اور ان کی یہ مشغولیت رومیوں کے لئے یک گونہ موجبِ ممانعت تھی اور وہ دو دشمنوں کو باہم الجھا دیکھ کر اپنے لئے سکون محسوس کر رہے تھے۔ اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت پہنچتی ہے کہ جب مسلمانوں نے شام کے محاذ پر معرکہ رمانین کا آغاز کیا اور رومیوں سے سراء کے تدارکے ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں سے بھی یہی کیا تھا کہ ایران میں سیاسی کشمکش جاری ہے ایک عورت تخت نشین ہے اس پر تم لوگ کیوں نہیں حملہ کرتے ہمارے ملک میں کیوں گھس آئے ہو۔ بہر کیف وجہ کچھ بھی ہو رومیوں نے مسلمانوں پر حملے میں جیل کرنی مناسب نہیں سمجھی مگر یمن، حضرموت و عمان میں مسلمانوں کی کامیابی سے رومیوں کے زیر اثر عرب سیاسی قبائل سخت خراساں تھے اور انہوں نے قیصر روم کو مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں تیز تر کر دینے کا مشورہ دیا۔ ان عرب قبائل میں بہراہ، تنوخ، فسان، کلب، جذام، سلیم وغیرہ پیش پیش تھے۔ کچھ تو مسلمانوں کی کامیابی سے گھبرا کر کچھ حامی قبائل کے اصرار پر اور پھر عراق میں شام کی سرحدوں تک مسلمانوں کی یلغار سے خوف زدہ ہو کر قیصر روم نے مسلمانوں سے نپٹنے کے

لے بڑے پیمانہ پر تیاریاں شروع کر دیں۔ خود قسطنطنیہ سے حملہ کر حص آ یا اور اپنی بھرائی میں فوجوں کی بھرتی ان کے سپہ سالاروں کے تقرر سامانِ رسد کی فراہمی اور اسلحہ جنگ کی درستی کے کام لگے۔

رومیوں کے خلاف تیاریاں

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رومیوں کی ان تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورے کئے اور ان کے مشورے کے مطابق حجاز و یمن کے قبائل کے نام رومیوں کے خلاف جہاد کے دعوے نامے روانہ کئے۔ اس دعوت پر قبائل نے لبیک کہا اور بڑی تعداد میں مدینہ آنا شروع کیا۔ ان آنے والے میں سب سے پہلے ذوالکلاع حمیری اپنے قبیلہ والوں کے ساتھ آئے، قیس بن مسیرہ مرادی قبیلہ مدح کے مجاہدین کے ہمراہ جنہب بن عمرو دوی قبیلہ ازد کے ساتھ اور حاسب بن سعد طائی قبیلہ طے کے لوگوں کے ہمراہ مدینہ آئے۔ مدینہ کے قریب حریف کے مقام پر ان قبائل کے لئے خیمے نصب کئے گئے اور وہیں ان کے قیام کا بندوبست کیا گیا۔ ان آنے والوں میں سے بیشتر اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے تھے کہ کوئٹہ حذلقاؤں میں مشفق بود و باش اختیار کر لیں۔ (۳۷) ان قبائل کے علاوہ شام کے جہاد میں شرکت کی غرض سے قریش مکہ کی ایک بڑی جماعت آئی ان مجاہدین میں ایک ہزار صحابہ تھے اور ایک سو دہری اصحاب نے بھی رضا کارانہ اپنی خدمات اس جنگ کے لئے پیش کی تھیں۔ شام کے محاذ پر قریش نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عاصم بن قریش میں عمرو بن عاص، بشام بن عاص، مکرہ بن ابی جہل، عمرو بن مکرہ، حارث بن بشام، سلمہ بن بشام، ابوسفیان بن حرب، یزید بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، خالد بن سعید، ابان بن سعید، عمرو بن سعید، طلحہ بن عیینہ، یہار بن سفیان، ابو جندل بن سہیل، ہاشم بن حذافہ، حبیب بن مسلمہ، صفوان بن امیہ اور سہیل وغیرہ شامل تھے۔ کہار صحابہ میں شریعل بن حسن، عبداللہ بن مسعود، ابوعبیدہ بن جراح، اسود ابو الدرداء، عبادہ بن صامت، انصاری وغیرہ تھے۔ نامور ان عرب میں قبائل بن اشیم، ضرار بن ازور، علقمہ بن مجزہ اور

قتلع بن عمرو جیسا جہاد شام میں پیش پیش تھے۔ (۳۸) حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کو اس جہاد میں شمولیت سے روک دیا تھا جو فتہ ارتدہ میں ملوث رہ چکے تھے اور جنہوں نے اسلام کے خلاف قتال کیا تھا۔ یہ امر کہ شام کے محاذ پر قریش کے اکابر مشہور صحابیہ ناموران عرب اور اسلام پر قائم رہنے والے قبائل کو سامور کیا گیا تھا اور یہ کہ ان لوگوں نے تفسیر کے عمل کی تکمیل کے بعد پہلی سکونت اختیار کر لی تھی۔ اور اس کے برعکس عراق کے محاذ پر ابتدائی جنگ آزمائوں کی تعلیم اکثریت اعراب پر مشتمل تھی اور عہد فاروق میں جو تازہ دم دستہ روانہ کئے گئے تھے ان میں ارتدہ اور ملوث قبائل و افراد بھی شامل تھے اور کوفہ و بصرہ میں نئے آباد کار انہیں عناصر پر مشتمل تھے عہد عثمانی میں شورش اور ہنگاموں کی یہ تک پہنچنے میں تاریخ کے طالب علم کے لئے مدد و معاون ہوگا۔ ان متضاد عناصر نے دور فتہ میں جو ایک دوسرے سے یکسر مختلف روش اختیار کی اور ان کے رویہ میں جو نمایاں فرق رہا اسے سمجھنے کے لئے اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہئے کہ وہ انفرادی و تنظیم جواہل شام میں تھی اور جو اعراف و اشتہار اہل عراق میں تھا وہ ان کے اپنے مزاج اپنی روایت اور اپنے ساقب رویہ سے ہیں مطابقت رکھتا تھا اور اس کے محرکات بیشتر داخلی تھے خارجی اسباب و محرکات ضرور تھے مگر ان کے اثرات اعراب کی جہالت و فطرت پر کم ہی پڑے ہم اس موضوع پر اپنی دوسری کتاب میں گفتگو کریں گے اور وہاں ان داخلی محرکات پر کسی قدر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔

قیصر روم کے دور بارش اسلامی سفارت

بہر کیف ان جنگی تیاریوں کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قیصر روم کے پاس ایک سفارت روانہ کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب ”رسول اکرم کی سیاسی زندگی“ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”اسلامی مملکت کو چند مرتدوں یا فیوض اور مدعیان نبوت سے پریشانی رہی لیکن جب اس سے بے فکری ہو گئی تو حضرت ابوبکرؓ نے قیصر روم کے پاس ایک مرتبہ اور سفارت بھیجی اور اسلام یا سیاسی اطاعت

کی دعوت دی۔ مورخ ذہبی نے اس سفارت کا حال بڑی تفصیل سے قلم بند کیا ہے اور اس میں بعض عجیب قصے بھی لکھے ہیں کہ قیصر کے پاس جملہ انبیاء کی تصویروں تھیں اور مسلمان سفیروں نے آنحضرت ﷺ کی تصویر کو فوراً پہچان لیا تھا۔ ارمنی مورخ سابیوس (SABEOS) نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں قیصر کے پاس ایک اسلامی سفارت آئی تھی۔ یہ سفارت ناکام لوٹی اور قیصر روم نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ سیاسی اطاعت ہی تسلیم کی۔“ (۳۹)

فوجوں کی روانگی

جب حریف میں قبائل عرب کا خاصا بوجھ اٹکھا ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے مجاہدین کو چار لشکروں میں تقسیم کیا۔ ہر لشکر کی تعداد ابتدا میں تین ہزار سپاہ تھی مگر بعد میں تازہ دم دستے آتے گئے اور انہیں ان سے مل جانے کے حکم کے ساتھ چار جنگ پر بھیجا جاتا رہا۔ یوں ہر لشکر ساڑھے سات ہزار افراد پر مشتمل ہو گیا اور چاروں لشکروں کی تعداد تیس ہزار ہو گئی۔ ان چاروں لشکروں میں شرمیل بن حسنہ کا لشکر سب سے پہلے روانہ ہوا دوسرا لشکر بزید بن ابی سفیان کی کمان میں آگے بڑھا۔ اس میں اہل مکہ اور یمن کے لوگوں کی اکثریت تھی۔ بعد میں ایک دستہ فوج کے ساتھ حضرت معاویہ بن ابی سفیان بھی اس لشکر سے آ کر مل گئے۔ تیسرا لشکر حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں روانہ ہوا اور چوتھا لشکر حضرت عمرو بن عاص کی کمان میں آگے بڑھا۔ یہ لشکر مغرب میں وادی عرب کی سمت بڑھا۔ ان لشکروں میں سے شرمیل بن حسنہ کے لشکر کو اردن کی تفسیر پر سامور کیا گیا تھا اور اسے تبوک کی سمت سے روانہ کیا گیا۔ عمرو بن عاص کے ذمہ فلسطین کی مہم تھی اور انہیں بھی تبوک کی راہ سے سفر کرنا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ کے ذمہ معص کا علاقہ تھا اور انہیں بھی تبوک سے بڑھنا تھا۔ بلاذری کے بقول ان لشکروں کی روانگی کی تاریخ یکم صفر ۱ھ (مطابق ۶۳۳ء) تھی۔ ان چار لشکروں کے علاوہ ایک امدادی دستہ مکہ مدینہ اپنی جہل کی کمان میں دیا گیا تھا جس کی تعداد چھ ہزار نفوس تھی۔ پیش قدمی کے آغاز میں ان لشکروں کو رومیوں کی کسی بڑی مزاحمت کا

سامنا نہ کرنا پڑا۔ مثلاً وادی عرب میں رومیوں کے ایک جھگڑے کو ابو امامہ باہلی نے تتر بتر کر دیا اور ایسے ہی وادیہ میں انہیں ابو امامہ نے رومیوں کو شکست دے کر ان کے بطریق کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غرض ہر مردار کے ارد گرد کے علاقوں سے رومی اور ان کے حامی عرب دستوں کا صفایا کرتے ہوئے یہ لوگ جنوبی شام میں متعین رومی افواج کے لئے خطرہ بن گئے۔ حضرت ابو عبیدہ دمشق جانے والی شاہراہ پر انتہائی مشرقی جانب حضرت نکرمد کے قریب جابیہ میں خیمہ زن تھے۔ ان کے پیچھے حضرت شعیب بن حنظلہ کا لشکر تھا جو طریقہ اور وادی اردن کے لئے خطرہ تھا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان جو بقاء میں تھے بصری کا حسانی پایہ تخت ان کی زد پر تھا اور حضرت عمرو بن عاص وادی عرب میں رک کر یزید بن فلسطین میں حرون کے لئے خطرے کا باعث تھے۔ ہر چند کہ یہ چاروں دستے اور ایک امدادی دستہ الگ الگ مکانات میں تھے اور مختلف مقامات میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے مگر ان کے امراء آپس میں مراسلت کے ذریعے مشورہ کرتے رہتے تھے اور ان میں باہم رابطہ قائم تھا (۳۰) ان چاروں لشکروں کو جلد ہی رومیوں کی چار عظیم فوجوں سے جو چار مختلف سپہ سالاروں کی کمان میں تھیں مد مقابل ہونا پڑا۔ مگر رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان کسی بڑے معرکے سے پہلے بعض چھوٹے معرکے بھی ہوئے جن میں سے وادی عرب اور اہل بیت کی بھڑپوں کا ذکر اوپر کیا گیا۔ اسی سلسلہ میں مرج عفر کا معرکہ بھی پیش آیا جو حضرت خالد بن سعید کی غلطی سے مسلمانوں کی شکست پر منتج ہوا۔ انکی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

مرج عفر

حضرت خالد بن سعید جنہیں قتادہ اور اذکے وقت سے سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی نکل و حرکت کی نگرانی کی غرض سے تنہا میں قیام کرنے کا حکم دیا تھا اور کسی اقدام کی اجازت نہ دی تھی انہوں نے جب رومیوں کے اجتماع کی خبریں دربار خلافت کو روانہ کیں تو پیش قدمی کی بھی اجازت طلب کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ شام میں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن سعید جب شام میں داخل ہوئے

تو جوش میں آگے بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے اپنے عقب کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہ کیا۔ رومیوں کے جس دستے سے ان کا مقابلہ ہوا اس کی قیادت مشہور رومی سالار بابان کے ہاتھوں میں تھی جو نہایت تجربہ کار اور جنگ آزمودہ قائد تھا۔ چنانچہ ایک معمولی جھڑپ کے بعد وہ لپٹا ہو کر دمشق چل دیا۔ حضرت خالد بن سعید نے اسے بابان کی شکست کچھ کر اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اثنائے راہ سے بابان نے لپٹ کر خالد بن سعید کی واپسی کا راستہ مسدود کر دیا اور انہیں واقعہ اور دمشق کے درمیان مرج مغربی میں مقام میں گھیر لیا۔ مسلمانوں کے لئے نہ آگے بڑھنے کی گنجائش تھی اور نہ پیچھے ہٹنے کی۔ خالد بن سعید کا بیٹا سعید جو مسلمانوں سے الگ کسی دستے کے ہمراہ مقیم تھا بابان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ خالد بن سعید نے بیٹے کی موت اور اپنی فوج کے گھر جانے سے بہت چھوڑ دی اور بڑے بڑے بھڑے بھاگ کھڑے ہوئے اور مدینہ کے قریب ذوالمرہ کے مقام پر پہنچ کر دم لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس شکست کی اطلاع ملی تو آپ نے خالد بن سعید کو سخت تنبیہ کی اور جہاں تک وہ آگے تھے انہیں واپس رکھنے کی ہدایت کی۔ مرج عفر میں مسلمانوں کا زیادہ نقصان اس لئے نہ ہوا کہ اس لشکر میں نکرمد و ولید بن عقبہ اور والکاخ سمیری جیسے آزمودہ کار سالار موجود تھے۔ نکرمد نے مسلمانوں کو منتشر ہونے سے بچایا اور بابان کو شکست دے کر چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ شام کے قریب مقیم رہے اور اپنے دستہ فوج کے ہمراہ چاروں مسلمان امراء سے واقعہ میں آکر مل گئے۔ جو لوگ اس ہنگامہ دار وہ گمراہ میں بھاگ کر مدینہ آ گئے تھے انہیں حضرت معاویہ کی قیادت میں دوبارہ شام میں حضرت یزید بن ابی سفیان کے دستے کے ساتھ شامل ہونے کی غرض سے روانہ کیا گیا۔ بروایت طبری مرج عفر کا حادثہ عرب اور وادیہ کے معرکوں کے بعد پیش آیا۔ (۳۱)

رومیوں کی جوانی کا رورائیاں

قیصر روم ہرقل جو مسلمانوں سے غیر آزمائشی سالوں کی تیاریاں کر رہا تھا اور جسے ایرانیوں کے خلاف عظیم کامیابیوں اور اور تیوی کی جنگ میں خسرو پرویز کو ہمت ناک

حکمت دینے کی وجہ سے اپنی عسکری قوت پر بڑا اتار تھا، بغض نفیس محض آیا جو شام میں رومی افواج کی بڑی چھاؤنی تھی۔ اس نے بڑے اہتمام سے ایک عظیم فوج تیار کی اور اسے چار حصوں میں تقسیم کر کے چار سپہ سالاروں کی کمان میں چاروں مسلمان کمانداروں کے دستوں کو ابتداء میں ہی پھیل دینے اور اس مخالفت کو قوی بننے سے اکھاڑ پھینکنے کی غرض سے روانہ کیا۔ ان عساکر کی ترتیب یوں تھی:-

۱۔ سب سے بڑی فوج جس کی تعداد رومیوں کے مطابق نوے ہزار بتائی جاتی ہے خود قیصر ہراقل (HERACLIUS) کے حقیقی بھائی تزارق (THEODORE) کی کمان میں تھی اور اسے حضرت عمرو بن عاص کی ساڑھے سات ہزار سپاہ سے جو فلسطین میں وادی عرب (غمر الصریات) میں خیمہ زن تھی اور عمرو بن جس کی زد پر تھا، معرکہ آرائی کرنی تھی۔

۲۔ دوسرا لشکر جس کی تعداد ساٹھ ہزار تھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مقابلے پر روانہ کیا گیا جو دمشق کی سمت میں پیش قدمی کر کے جابیہ میں پڑاؤ کئے ہوئے تھے۔ اس رومی لشکر کا کمانڈر تھا (PETER) تھا۔

۳۔ تیسرا لشکر جرجہ (SERGIUS) کی کمان میں حضرت یزید بن ابی سفیان کے مقابلے پر تھا جو دمشق کی ہم کے کماندار تھے اور فی الوقت بقاء میں ٹہرے ہوئے تھے اور بصری کا کمانڈر ان کی زد پر تھا۔

۴۔ چوتھا لشکر حضرت شریعل بن حسنہ کو روکنے کی غرض سے بھیجا گیا جو طبریاہ اور وادی اردن کے لئے سخت خطرہ ثابت ہو رہے تھے۔ اس لشکر کی قیادت رومی سپہ سالار دراقص (DRACLIUS) کے ذمہ تھی۔

حضرت عمرو بن عاص کی دوراندیشی

رومیوں کی حکمت عملی یہ تھی کہ مسلمان افواج کو یکجا نہ ہونے دیا جائے اور انہیں ایک ایک کر کے کاٹ کے دکھ دیا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص کو اس خطرہ کا احساس ہو گیا۔

انہوں نے اپنے ساتھی سپہ سالاروں کو لکھا کہ ہم جلد ایک دوسرے سے آپس کیونکہ انفرادی طور پر دشمن کا مقابلہ کرنا کسی کے لئے ممکن نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دشمن کی کثرت اور ان کی عظیم الشان جنگی تیاریوں کی اطلاع دی۔

حضرت ابو بکر صدیق کا حکم

آپ نے بھی چاروں سپہ سالاروں کو یکجا ہونے کا حکم دیا کہ وہ دریائے یرموک کی پہاڑی میں جمع ہوں آپ نے انہیں لکھا:-

اجتمعوا فتنکونوا عسکراً واحداً والتقوا زحوف العشرکین
بذخف المسلمين، فانکم اعوان الله، والله ناصر، من نصره واخلف
من خذله، ولن یوتی مثلکم من قلتہ واجتمعوا بالرموک مسماندين
ولیصل کل دجل منکم باصحابہ

تم سب ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ تاکہ ایک لشکر بن جاؤ، مشرکین کی بھیڑ کا مسلمانوں کے هجوم سے مقابلہ کرو کیوں کہ تم لوگ اللہ کے (دین کے) مددگار ہو اور اللہ اس کا مددگار ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے تم جیسے لوگوں پر قلت تعداد سے دشمن غلبہ نہیں پاسکتا اپنے اپنے پرچم تلے یرموک میں جمع ہو جاؤ اور تم میں سے ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے ساتھی سے مل جائے (اس کے پہلو میں کھڑا ہو)۔ (۳۴)

اسلامی فوج کا یرموک میں اجتماع

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کی چاروں فوجیں اپنی اپنی جگہ سے چل کر دریائے یرموک کے جنوب میں اکٹھا ہو گئیں۔ یرموک ایک غیر معروف دریا ہے۔ یہ حوران کے پہاڑوں سے نکل کر جمیل طبریہ (LAKE OF TIBERIAS) کے چند میل جنوب میں دریائے اردن میں گرتا ہے۔ اردن کے مقام

اتصال سے کوئی تھیں میل اور پریموک شہلی کنارہ پر ایک نیم دائرہ نما حلقہ بنا دیتا ہے جو ایک ایسے وسیع میدان کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے یہ ایک بڑی فوج کے پڑاؤ کے لئے نہایت موزوں ہے۔ درہائے بریموک کے کنارے تاہواڑ پتھر لیے اور ڈھلوان ہیں۔ اس حلقہ کے گرد نے پر ایک پھیلائی نالہ ہے جو اندرونی سطح میدان میں داخلے کا کام دیتا ہے۔ اس مقام کو واقعہ (برادیت بلاذری یا قوصہ) کہتے ہیں۔

واقعہ میں رومیوں کی مورو چہ بندی

جب رومی سپاہ کو مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتا چلا تو ان کے چاروں لشکر اکٹھا ہو کر درہائے بریموک کے کنارے پہنچے اور درہا پڑاؤ پر شہلی کنارے پر واقعہ کے قدرتی حصار میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیئے۔ مسلمانوں نے رومیوں کے اس اجتماع کو دیکھ کر درہا پار کیا اور شہلی کنارہ پر رومیوں کے بالمتقابل خیمہ زن ہو گئے۔ یوں رومی ایک طرح سے محصور ہو کر رہ گئے۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے اس صورت حال پر خوشی کا اظہار کیا۔ رومیوں نے اپنی فوج کو منظم کیا اور نذر اوراق نے جو سپہ سالار اعلیٰ تھا مقدمہ الجھش پر جرحہ کو دونوں بازوؤں پر بابان اور دراتھس کو متعین کیا اور میدان جنگ کا نگران فوج کو مقرر کیا اس تباہی کے ساتھ وہ واقعہ کے حصار میں بیٹھ رہے۔

مسلمانوں اور رومیوں میں جھڑپیں

دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل خیمہ زن تھیں اور اگرچہ اکا دکا جھڑپوں کے سلسلے جاری تھے مگر کوئی فیصلہ کن معرکہ نہیں ہو رہا تھا۔ رومی دستے اپنی پناہ گاہ سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے تھے لیکن جب مسلمان انہیں پسپا کر کے آگے بڑھتے تھے تو واقعہ کا دہانہ جو پھیلائی نالہ تھا اڑے آتا تھا اور مسلمان اپنے دشمن پر کاری ضرب نہ لگا پاتے تھے یہ سلسلہ سفر و رقیع الاولیٰ ۱۱ھ و دومہ کابہ جاری رہا (۴۳) جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ کو سخت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ یہ معرکہ خالد بن ولید سے سر ہوگا

(خالدؓ)۔ بعد ازاں آپ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کے ہم حکم بھیجا کہ عراق میں شہلی کنارہ شہلیانی کو اپنا نائب مقرر کر کے شام کے محاذ پر روانہ ہو جائیں۔

حضرت خالد کا خطرناک سفر

اس حکم کی تعمیل میں حضرت خالد بن ولیدؓ ایک روایت کے مطابق دس ہزار سپاہ کے ساتھ شام کے لئے روانہ ہو گئے۔ بحران کے خطرناک سفر کی بنا پر اور نیز اس وجہ سے کہ شام کے محاذ پر فوجوں کی کمی تھی خالدؓ جیسے لائق سپہ سالار کی ضرورت تھی بلاذری کا یہ بیان قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کے ہمراہ شام گئے وہ پانچ سو سے آٹھ سو تک تھے۔ طبری کی ایک روایت بھی اسی مضمون کی ہے۔

حضرت خالد بن ولیدؓ رقیع الاولیٰ ۱۱ھ مطابق مارچ ۶۳۳ء کو حیرہ سے چلے۔ مغرب کی سمت میں نفوذ (صحراء) کو طے کر کے وہ دوستانہ الجندل کے قلعہ ستان میں پہنچے تھے آج کل الجوف کہتے ہیں۔ یہ شام و عراق کے آسمان ترین راستے کے پتھوں کا واقعہ ہے۔ یہاں سے حضرت خالدؓ وادی سرعان کے راستے شام کے پہلے دروازے البصری تک جاسکتے تھے مگر راستے میں جابجا جنگی قلعے اور رومیوں کے محاصرے دستانے کا راستہ روکنے کے لئے موجود تھے۔ اس لئے انہوں نے وادی سرعان کے مشرقی کنارے سے شمال مغرب میں قراقرق کی راہ اختیار کی اور وہاں سے شام میں داخل ہونے کے دوسرے دروازے سوئی کا رخ کیا جو بے آب و بے چادر گیٹان میں پانچ دن کا سفر تھا۔ قبیلے طے کے ایک شخص رافع بن عمیرہ کو رہنمائی حیثیت سے ساتھ لیا گیا۔ سپاہیوں کے لئے مشکیزوں میں پانی بھر لیا گیا جسے نہایت احتیاط سے اس پر خطر سفر میں استعمال کیا گیا۔ گھوڑوں کے پانی کا یہ بندوبست کیا گیا کہ بڑے اونٹنوں کو پانی پلا کر اور ان کے کان انھیں سونہرے بوندے کے ہمراہ رکھا گیا اور انہیں ذبح کر کے ان کے پیٹ سے نکلے ہوئے پانی کو دودھ ملا کر گھوڑوں کو دیا جاتا رہا یہ پانی چار دن کے لئے کافی رہا۔ سارا لشکر توندہ اونٹوں پر سوار تھا۔ ساتھ میں جنگی مقاصد کے کچھ کوسٹ گھوڑے رکھے گئے جب یہ لوگ سوئی پہنچے تو پانی ختم ہو گیا رافعؓ کی آنکھیں ریت

کی چمک سے چندھیا گئیں اور زیر زمین پانی کی علامت موج کی جھاڑی کے نشانات نمل سکے۔ بڑی مشکل سے موج کی سوچی جڑیں ملیں انہیں نکھوڑا گیا۔ پانی کا ابلتا ہو چہرہ نکل آیا۔ سارا لشکر سیراب ہوا اونٹوں اور گھوڑوں کو پانی پلایا گیا اور کتبہ لب مجاہدین کو اطمینان ہوا۔ صحرائے بے آب و جادہ سے مجاہدین کا یہ سرفروش گروہ باہر نکل کر اس کے شامی سرے پر پہنچ گیا یوں حضرت خالد کی فوجی مہارت و قابلیت کی داستان میں اس ولیرانہ ہم کا اضافہ ہوا اور نئی سرفروشیوں کے لئے نئے میدان ہاتھ آئے جن کے نتیجے میں شام کے محاذ کی صورت حال بالکل بدل گئی۔ (۳۳)

حضرت خالد کے چھاپے

ریگستان کے شامی سرے پر پہنچے ہی جو دمشق سے ایک سو میل کے فاصلے پر واقع تھا حضرت خالد بن ولید نے چاروں طرف چھاپہ مارنے شروع کئے۔ رومی اور ان کے باج گذار عیسائی عرب اپنے عقب میں اس حملہ سے ہلکا گئے اور ان میں اس آفت نامگاہی کے آگے ٹھہرے اس کا مقابلہ کرنے اور اسے پسپا کرنے کی تاب نہ رہی۔

تدمر

دشمن کو دبا دے ہوئے حضرت خالد تدمر پہنچے اور معمولی مزاحمت کے بعد اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اہل تدمر سے جزیہ کی ادائیگی اور مسلمانوں کی ضیافت کی شرط پر صلح ہو گئی۔

حوران

تدمر سے چل کر حضرت خالد حوران آئے اہل حوران کی مدد پر بصل یک اور بصری کے فوجی بھی آگئے تھے حضرت خالد نے ان سب کو شکست دے کر حوران پر قبضہ کر لیا۔

مرج رابط

یہاں سے انہوں نے مرج رابط کا رخ کیا جو دمشق سے کوئی پندرہ میل کی مسافت پر ہے عین ایسے کہ شہر کے دن یہاں کے خدائی نسل عیسائیوں پر مسلمانوں نے حملہ کر کے انہیں پسپا کر دیا۔

غوطہ و دمشق

مرج رابط سے حضرت خالد بن ولید نے بسر بن ابی ارقطہ عامری قرشی اور حبیب بن مسلمہ فہری کو غوطہ و دمشق پر چھاپے مارنے کی غرض سے بھیجا۔ ان دونوں سپہ سالاروں نے غوطہ کے دیہات پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا۔

مثنیہ العتقاب

اب حضرت خالد اس پہاڑی گھاٹی پر آ کر کر کے جسے ان کے پرچم العتقاب کی رعایت سے مثنیہ العتقاب (عتقاب نامی پرچم کی گھاٹی) کہتے ہیں۔ عتقاب نامی پرچم انہیں جناب رسول اکرم ﷺ نے عنایت فرمایا تھا اور یہ سیاہ رنگ کا تھا۔ پہاڑی گھاٹی پر کچھ دیر انہوں نے اس مقدس پرچم کو کھرا لیا۔

دمشق

اس گھاٹی سے گزر کر حضرت خالد دمشق کے قریب پہنچے دمشق دروازے پر پڑاؤ کیا بروایت دیگر باب شرقی کے بجائے انہوں نے باب جابیہ پر قیام کیا شہر کا اسقف (نذیبی عیسیٰ) مطیعانہ حاضر ہوا۔ یہیں واقعہ سے اٹھ کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اپنے لشکر کے ساتھ حضرت خالد کے لشکر میں شامل ہو گئے اور یہ متحدہ لشکر بصری کی جانب بڑھا۔ (۳۵)

بصری

بصری عسائیوں کا پایہ تخت تھا اور عیسائی عربوں کا مرکز بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ دمشق کی فتح کا دروازہ بھی یہی شہر تھا۔ واقصہ کے میدان سے دو ماہ کی بے کار جہزبوں کے بعد مسلمان افواج اٹھ آئی تھیں اور شعیل بن حسدہ بن یزید بن ابی سفیان حضرت ابو بکر صدیق کے حکم کے مطابق بصری کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔

حضرت خالد کے پہونچنے ہی اسلامی لشکر میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ جلد ہی بصری فتح ہو گیا۔ یہاں کی عرب سپاہ اور سرداروں کے علاوہ پانچ ہزار رومی اپنے سردار رومانس (ROMANUS) کے ساتھ شکست کھا کر فرار ہو گئے۔ (۳۶)

اجنادین

بصری کے بعد حضرت خالد کا ارادہ دمشق کی جانب پیش قدمی کا تھا مگر اس اثنا میں واقصہ سے مسلمانوں کے اٹھ جانے کے بعد رومی افواج اپنے حصار سے نکل کر اجنادین پہونچ گئی تھیں اس لئے اسلامی لشکر کو پیلہ ادھر ہی کاربہز کرنا پڑا۔ طبری کا بیان ہے حضرت خالد ابو عبیدہ شعیل اور یزید بن ابی سفیان کو حضرت عمرو بن عاص کی ہد پر فلسطین زبیرین کے مقام عربات کی جانب جانا پڑا تھا جہاں رومیوں کا بڑا ٹھکانہ ان کے مقابل تھا۔ مسلمانوں کی آدھا حال کن کر رومی جلیل (مقابل عمرو بن عاص) سے ہٹ کر اجنادین میں اٹھ آئے چنانچہ مسلمان بھی یہیں ان کے مقابل خیمہ زن ہوئے۔ اجنادین کا شہر رملہ اور بیت جبرین کے درمیان واقع ہے اور فلسطین کے اضلاع میں محبوب ہوتا ہے۔

اجنادین میں ایک لاکھ رومی سپاہ برقی کے بھائی تدارق کی کمان میں خیمہ زن تھے۔ عیسائی بادری اور مذہبی پیشوا ان کے مذہبی جوش کو براکتیں کر رہے تھے۔ جب اسلامی افواج یہاں پہونچیں تو ہر دینے فوج اپنے علیحدہ کمان دار کی کمان میں تھا۔ حضرت خالد نے اس صورت حال کو جنگی نقطہ نظر سے انتہائی خطرناک قرار دیا۔ مسلمان امراء کی رضا مندی سے

پوری فوج کی کمان خود سنبھالی۔ جب مصاف ہوا تو مسلمان افواج کے عقب میں مسلمان خواتین بھی صف آرا ہوئیں۔ حضرت خالد نے فوج کے سینہ پر حضرت معاذ بن نبیل اور میسرہ پر حضرت سعید بن زید کو مقرر کیا، خود عقب لشکر میں رہے۔ بقول باذری جبر ۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۳ھ یا بروایت ضعیف ۲ جمادی الاولیٰ ۱۳ھ یا بروایت دیگر ۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۳ھ کو اجنادین کی مہم پیش آئی مگر طبری کے قول اجنادین کی جنگ ۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۳ھ کو ہفتہ کے دن لڑی گئی اور یہی تاریخ درست بھی ہے۔ بقول طبری رومیوں کا سرکسر ۱۳۰ تھا جب تدارق اپنی فوج کے ساتھ اجنادین آیا تو پھر کمان اسے سونپ دی۔

مسلمانوں نے سنت نبوی کے مطابق نماز ظہر کے وقت دشمن پر بھر پور حملہ کیا۔ گھسان کارن پڑا رومیوں کو بھر تھک شکست ہوئی ان کا سپہ سالار قوتلار مارا گیا۔ سپہ سالار اعظم تدارق نے بھاگ کر محض میں پناہ لی رومیوں کا بھاری جانی نقصان ہوا اور ان کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ ہر قل محض میں موجود تھا اس شکست سے ایسا خوف زدہ ہوا کہ وہاں سے بھاگ کر اظاکہ پہونچ کر دم لیا۔ مسلمانوں کے بھی تین ہزار افراد شہید ہوئے۔ جس میں قریش کے متعدد نامی گرامی روماء بھی تھے۔ حضرت خالد کے خط سے حضرت ابو بکر صدیق کو اجنادین کی فتح کی خبر ملی آپ طویل عرصے تک بڑی سرکس کا اظہار فرمایا اور اس کا کیا بی بی خدا سے بڑا شکر یہ ادا کیا۔ (۳۷)

عراق میں بغاوت

عراق سے حضرت خالد بن ولید کی شام روانگی کے بعد شعی بن حارث شیبانی نے شام جانے والے امراء کی جگہ دوسرے امراء کو مقرر کیا اور خود ہر میں قیام کر کے مفتوحہ علاقوں کے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ ایرانی اگرچہ داخلی منکشات میں الجھے ہوئے تھے اور تخت شامی کی خاطر رسد کشی جاری تھی لیکن عربوں سے دو غافل نہ تھے۔ انہیں جب عراق کا محاذ خالی نظر آیا تو انہوں نے ہرجہ جادوئی نامی ایرانی سپہ سالار کی سرکردگی میں دس ہزار ایرانیوں کا لشکر شعی بن حارث سے مقابلہ کر کے انہیں ہجرہ سے نکال دینے کی غرض سے روانہ

کیا۔ شی کو اپنے امراء کے خطوط سے ایرانی لشکر کی پیش قدمی کا حال معلوم ہوا۔ وہ مسلمانوں کو تیرہ سے لے کر نکلے۔ بائبل بیونچ کر دشمن کی آمد کا اعلان کر گئے۔ اسی دوران میں ان کے پاس بادشاہ ایران شہر براز کا خط آیا جس میں نہایت غرور سے یہ لکھا تھا کہ تم لوگ اس قدر بے حقیقت اور ذلیل ہو کہ میں نے تمہارے مقابلے کے لئے مرغیاں اور سور چرانے والے (سرعاء الدجاج و الخنازیر) بھیجے ہیں اور انہیں کے ذریعہ تم لوگوں سے جنگ کروں گا۔ شی نے اس کے جواب میں لکھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے پاس اب اسی درجے اور حیثیت کے لوگ رہ گئے ہیں سو تو نے انہیں ہمارے مقابلے پر بھیجا ہے۔ اس مراسلت کی اطلاع پر ایرانی امراء اپنے بادشاہ سے سخت ناراض ہوئے اور اسے اس بات کا پابند کیا کہ آئندہ ان کے مشورے کے بغیر مسلمانوں سے خط و کتابت نہ کرے۔

اس اثنا میں ایرانی لشکر مسلمانوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ شی نے اپنے مینہ اور پیروں پر اپنے بھائیوں معنی و مسعود کو مقرر کیا جو عقب لشکر میں رہے۔ ہر زمانے کو کد اور خر کد نامی دو افراد کو فوج کے دونوں بازو دھونے اور خود کلب میں قیام کیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں ایک ہتھی بھی تھا وہ چدر کارغ کرتا مسعود کی صفیں الٹا دیتا اور باہر پیچلاتا دیتا تھا۔ یہ کچھ کرکشی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلب کی پوری قوت سے بلند بول دیا اور ہتھی کو مار ڈالا ہتھی کے گرتے ہی ایرانی بہت چھوڑ بیٹھے اور بھاگتی ہوئی بھیل کی طرح جس کو چدر موقع ملا اسی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔

شی کی مددینہ آمد

اس کے بعد ایرانیوں کے داخلی اختلاقات سے فائدہ اٹھا کر شی نے مدائن پر حملہ کا منصوبہ بنایا مگر ان کے ساتھیوں کی تعداد کافی تھی اس لئے وہ بارخلافت کو تک کے لئے انہوں نے لکھا۔ جب جواب میں تاخیر ہوئی تو مسیح بن مروہ جلی کو عراق میں اپنا نائب مقرر کر کے وہ مدینہ آئے۔ جب وہ یہاں پہنچے تو انہوں نے عنایتہ الرسول کو بسترِ خلافت پر دراز پایا۔ شی کی آمد کی اطلاع حضرت ابوبکر صدیق کو ہوئی تو آپ نے انہیں بلوایا عراق

کے حالات سنئے اور حضرت عمر فاروق کو بلا کر انہیں شی کی ملک پر فوجیں بھیجنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ”میری موت کی وجہ سے عراق کے محاذ پر لشکر بھیجنے میں تاخیر نہ کرنا کیوں کہ کوئی مصیبت اتنی بڑی نہیں ہے جو آدمی کو دین کے معاملات سے غافل کر دے“ رسول اکرم ﷺ کے وصال کے وقت بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی تھی اگر ہم اس موقع پر ذرا بھی سستی سے کام لیتے تو ایسی آگ بجڑک اٹھتی جس سے سارا مدینہ جل کر راکھ ہو جاتا۔“ اسی شب میں حضرت ابوبکر صدیق نے انتقال فرمایا۔ (۲۸)

فتوحات پر نظر بازگشت

عہد صدیقی میں فتوحات کا آغاز ۳ھ سے ہوا اور عنایتہ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق کے وصال تک بلکہ اس کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہا۔ عہد صدیقی میں اس ڈیڑہ سال کے عرصہ میں عراق و شام کے جو علاقے فتح ہوئے ان پر ایک نظر ڈالنے سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ عراق عرب کے بیشتر خطے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے بلکہ ان پر ان کا قبضہ مستحکم ہو گیا اور ان میں ضبط و نظم بھی قائم ہوا۔ اسی طرح شام پر چار ستوں سے یورش کی گئی اور رومیوں کے لئے ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں رہ گیا تھا۔ مسلمان چاروں طرف چھاپے مار رہے تھے شام میں رومی حکومت انتشار کا شکار ہو چکی تھی اور کسی قسم کا انتظام وہاں باقی نہ رہا تھا۔ قسطنطنیہ کی قیصر بزل اپنے شاہی مرکز قسطنطنیہ سے گھبرا کر اٹلا یہ چلا گیا اور شام کے مستقبل سے ناامید ہو گیا۔ اسلامی لشکروں کی یہ شاندار کامیابیاں جہاں مسلمانوں کی شجاعت و تنظیم اور قوت ایمانی کی مرہون منت ہیں وہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مستعدی، منصوبہ بندی اور فوجی بصیرت کی وجہ سے یہ کارنامے انجام دیئے جاسکے۔ ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید کی فوجی مہارت، جرات، بے نظیر شجاعت، اعلیٰ عسکری تنظیم اور جرات مندانہ اقدام کو بھی ان فتوحات میں دخل ہے اس کے ساتھ دوسرے فوجی سپہ سالاروں حضرت عمرو بن عاص، یزید بن ابی سفیان، شریہیل بن حسہ، معاویہ بن ابی سفیان اور عمرہ بن ابی جہل کی مساعی کی وجہ سے بھی یہ کارنامے انجام دیئے جاسکے۔ بہر کیف عہد

- (۲) طبری ۳: ۳۳۷

- (۳) طبری ۳: ۳۳۰

(۵) بلاذری، فتوح البلدان، صفحہ ۱۱۵

- (۶) طبری ۳: ۳۹۰

- (۷) ابو تمام طائفی دیوان الحماسة، مطبوعہ جمالیہ، مصر، ۱۹۱۶ء، جلد دوم، صفحہ ۳۳۳

(۹) رسول اکرم کی ساسی زندگی، صفحہ ۹۹، ۱۰۰، ۱۳۷، ۱۵۱

- (۱۰) ابن اثیر، الكامل فی التاريخ، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۳۸ھ

- جلد اول، صفحہ ۴۰۴

- (۱۱) رسول اکرم کی سیاسی زندگی، صفحہ ۹۷ء تا ۱۸۰ء و بعد؛ ڈاکٹر محمد حمید اللہ

- سیاسی وثیقہ جات (اردو ترجمہ مولانا امام خان نوشہروی) مطبوعہ مجلس

- ترقی ادب لاہور، صلی ۱۹۶۰ء، ۵۵'۶۳'۷۴'۸۴

- (۱۴) بخاری ۴: ۸۱۷ و ۸۶۹

- (۱۳) رسول اکرم کی سیاسی زندگی اصفی ۷۷ء

- (۱۳) طبری ۳: ۲۴۹

- (۱۵) رسول اکرم کی ساسی زندگی صفحہ ۱۹۳-۱۹۶

- (۱۶) طبری، ۳: ۳۰۱ و بعد ۱۶۹: ۱۶۹؛ رسول اکرم کی سیاسی زندگی، صفحہ ۱۹۸

- (۱۷) طبری ۲: ۶۵۳ و ۶۵۵: رسول اکرم کی سیاسی زندگی ۱۳۳: ۱۵۳
- (۱۸) طبری ۲: ۱۸۱ و بعد رسول اکرم کی سیاسی زندگی ۲۰۲
- (۱۹) طبری ۲: ۲۳۹-۲۳۳
- (۲۰) بلاذری فتوح البلدان ۲۳۲-۲۳۳
- (۲۱) طبری ۳: ۳۰۳ و ۳۰۴
- (۲۲) طبری ۳: ۲۶۹ (سجاح کے ساتھ جوامع عراق سے آئے تھے انہیں
نے بعد میں مسلمانوں سے سخت مصاف کیا تھا)
- (۲۳) طبری ۲: ۶۵۳ و ۶۵۵: ۲۳۳
- (۲۴) شبلی نعمانی الفاروق مطبوعہ سلطان حسین اینڈ سنز کراچی صفحہ ۲۲۹
- (۲۵) محمد جمیل الرحمن، جغرافیہ، خلافت مشرقی (اردو ترجمہ علی اسٹریٹ) مطبوعہ
جامعہ عثمانیہ حیدرآباد ۱۹۳۰ء صفحہ ۳۴ و ۳۵
- (۲۶) طبری ۳: ۳۳۳-۳۳۹: بلاذری ۲۳۲ و ۲۳۳
- (۲۷) طبری ۳: ۳۵۰ و ۳۵۱: بلاذری ۱۳۳
- (۲۸) طبری ۳: ۳۵۱ و ۳۵۲
- (۲۹) طبری ۳: ۳۵۳ و ۳۵۴
- (۳۰) طبری ۳: ۳۵۵ و ۳۵۹
- (۳۱) طبری ۳: ۳۶۰ و ۳۶۲: بلاذری ۲۳۳ و ۲۳۵: الکامل ۲: ۲۶۰ و بعد
- (۳۲) طبری ۳: ۳۶۲ و ۳۶۵: بلاذری ۲۳۵
- (۳۳) طبری ۳: ۳۶۵ و ۳۶۷: بلاذری ۲۳۵-۲۳۸
- (۳۴) طبری ۳: ۳۶۸ و ۳۸۰
- (۳۵) طبری ۳: ۳۸۰ و ۳۸۳
- (۳۶) طبری ۳: ۳۸۳ و ۳۸۵

- (۳۷) طبری ۳: ۳۸۸ و ۳۸۹: فتوح البلدان ۱۱۵-۱۱۷
- (۳۸) طبری ۳: ۳۹۷
- (۳۹) رسول اکرم کی سیاسی زندگی صفحہ ۱۸ و ۱۸۸
- (۴۰) فتوح البلدان ۱۱۶ و ۱۱۷: طبری ۳: ۳۹۰ و ۳۹۵: ۴۰۲ و بعد
- (۴۱) طبری ۳: ۳۸۸-۴۰۲ و ۴۰۶-۴۰۷: MUIR PP 68, 69, 70
- (۴۲) طبری ۳: ۳۹۲ و ۳۹۳
- (۴۳) طبری ۳: ۳۹۳

AMEER ALI, A SHORT HISTORY OF THE
SARACENS, LONDON. 1927, P 7

- (۴۴) طبری ۳: ۴۰۲ و ۴۰۶: فتوح البلدان ۱۱۸
- (۴۵) فتوح البلدان ۱۱۸ و ۱۱۹
- (۴۶) فتوح البلدان ۱۲۰ و طبری ۳: ۴۱۷
- (۴۷) فتوح البلدان ۱۱۶ و ۱۱۷: طبری ۳: ۴۱۷ و ۴۱۸
- (۴۸) طبری ۳: ۴۱۲

باب ششم

دینی خدمات

دینی خدمات

رسول اکرم ﷺ کے جانشین و خلیفہ کی حیثیت سے و نیز مسلمانوں کے امام ہونے کی وجہ سے امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سب سے اہم فرض یہ تھا کہ دین کی حفاظت کریں اسلام کی اشاعت کریں قرآن کو ایک مصحف میں جمع کریں ناموس رسول پر آج نہ آنے دیں اور ایسے تمام عناصر سے سختی نہ لیں جو اسلام اور رسول برحق کے وقار و احترام کے درپے ہوں اور جن سے اسلام کے وجود کو خطرہ اور رسول مکی حرمت کے خاتمہ کا اندیشہ ہو۔ منصب خلافت کے بلند مرتبہ حامل کا جیسا کہ حضرت صدیق اکبر تھے دین کی حراست اور اسلام کی حفاظت میں سنی تبلیغ کرنا اولین فریضہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس ذمہ داری کو بطریق احسن اور باسلوب اُسب پورا کیا۔ ہم بطور ذیل میں ان کے اس سمت میں اقدامات کا اختصار کے ساتھ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔

جمع قرآن

دینی خدمات کے ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے عظیم کارنامہ جس میں حضرت عمر فاروق بھی برابر کے شریک ہیں قرآن کا ایک مصحف میں جمع کرنا ہے۔ جمع قرآن ایک ایسی دینی خدمت ہے جس کے لئے ساری امت محمدیؐ ان ہرگزوں کے زیر بار منت ہے۔ جمع قرآن کے سلسلہ میں بخاری میں جو روایت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ یرامہ کے بعد جو اھل میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس جنگ میں ستر (۷۰)

کے قریب قراء و حفاظ قرآن شہید ہوئے ہیں اگر قرآن کو جمع کرنے کا جلد بندوبست نہ کیا گیا تو ائمہ یثرب کے کتاب اللہ کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اس تجویز پر پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق اس لئے راضی نہ ہوئے کہ جو کام رسول اکرم ﷺ نے نہیں کیا اسے کیسے کیا جائے مگر بعد میں حضرت عمر فاروق کے اصرار پر وہ رضامند ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت جانت انصاری کو جو عہد نبوی میں کتابت وحی کی خدمت پر مامور تھے اور اسی زمانے میں سارا قرآن حفظ کر چکے تھے بلا کر یہ حکم دیا گیا کہ قرآن کی مختلف سورتوں کو جو تحریری شکلوں میں موجود ہیں و نیز لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں اکٹھا کر دو۔ ابتداء میں حضرت زید بن ثابت انصاری کو بھی اس کام کی انجام دہی میں مدد ہوا مگر حضرت ابوبکر صدیق کے زور دینے پر وہ راضی ہو گئے اور انھوں نے قریب ایک سال کے عرصے میں اس کام کو انجام دے دیا اور تمام آیات و سورت قرآنی کو ایک مصحف میں جمع کر دیا۔ (۱)

جمع قرآن کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کام خود آنحضرت ﷺ کے دور میں ہو چکا تھا۔ اول تو حفظ کے ذریعہ کہ خود سرور عالم ﷺ اور بہت سے صحابہ جامع و حافظ قرآن تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابوموسیٰ اشعری، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت سالم، حضرت ابو زید انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم پر قرآن کے حافظ تھے۔ ان کے علاوہ ایک بڑی تعداد صحابہ کی اور تھی جو اس سعادت علمی سے بہرہ مند تھی۔ جمع قرآن کی دوسری صورت کتابت کی تھی یعنی آیات و سورتوں تحریری شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ یہ بات تو اتر کی حد کو پہنچتی ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کا تین وحی میں سے کسی کو بولا اور اسے لکھوا دیتے۔ آپ اکثر یہ ہدایت فرماتے کہ ان آیات و کلمات سورہ کی فلاں آیات کے ساتھ لکھ لو۔ اس طور سے مختلف سورتوں کے تحت آیات قرآنی تحریری شکل میں اکٹھی کی جاتی تھیں۔ صحابہ اپنے اپنے طور پر ان مکمل یا نامکمل سورتوں کی نقلیں کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ حاکم نے امیردک میں حضرت زید بن ثابت

انصاری سے روایت کیا ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نولف القرآن من الرقاع یعنی ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے حکم سے سورتوں اور آجوں کو ترتیب وار لکھتے رہتے تھے۔ اس طرح ہر سورہہ کا ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھتے تھے۔ یوں عہد رسالت میں سورہ قرآن میں آیات کی ترتیب اور سورتوں کے نام متعین ہو چکے تھے جو توفیق تھے اور صاحب وحی کے عظم سے مہبط وحی نے انھیں متعین و مقرر فرما دیا تھا۔ یہ آیات متفرق اجزاء و صانکف میں تحریری شکل میں تھیں اور ایک جگہ عرب و جمع نہ تھیں۔ ایسا اس لئے نہ ہو سکا تھا کہ رسول اکرم ﷺ کے عہد میں نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا اور قرآن کو کسی ایک مصحف میں جمع کر دینا عملاً ممکن نہ تھا۔ اب جو کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں انجام پذیر ہوا وہ عہد رسالت کے اس تحریری مواد کو ایک جگہ بین الدفتین (ایک جلد میں) جمع کر کے ایک مصحف بنادینا تھا۔ حضرت زید بن ثابت اور ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان تحریری مواد کو جو بقول مورخین غلب (غصب کی جمع) مجبوری چھالوں مختلف (لکھ کی جمع) باریک پتھروں پتھری کی تختیوں رقاہ (رقعہ کی جمع) پتھروں یا کاغذ کے ٹکڑوں آنکاف (کلب کی جمع) اونٹ یا بکری کی خشک کی ہوئی پٹھوں (لواح کی جمع) تختیوں (قطع الادیم) (چڑے کے ٹکڑوں) اقاب (قرب کی جمع) اونٹ کی کاغذوں) مصحف (صحیفہ کی جمع) رسالوں (مطالع) (مطلع کی جمع) پہلی کی پٹھوں اور صدور الرجال (لوگوں کے سینوں) میں محفوظ تھے قرأتیں (کاغذوں) پر تحریر کر کے مختلف سورت قرآنی کو جمع کر کے ایک مصحف میں مابین الدفتین مرتب کر دیا۔ اس طور سے کسی جز کے الگ ردہ جانے یا ضائع ہوجانے کا خدشہ جاتا رہا۔ اس جمع کے سلسلے میں نہایت احتیاط سے کام لیا گیا اور دو گواہوں کی شہادت کے بغیر کسی آیت کا اندراج نہیں کیا جاتا تھا۔ علماء کا یہ خیال ہے کہ تحریری مواد کے بارے میں یہ شہادت لی جاتی تھی کہ آیا وہ آنحضرت ﷺ کے حکم سے ان کے سامنے لکھا گیا ہے اور نیز یہ کہ کاغذ نے اس کی مراجمعت آنحضرت ﷺ کے سامنے کی ہے یا نہیں؟ محدث ابن جریر مستطانی نے دو

گواہوں میں سے ایک تحریری مواد (کتابت) اور دوسرا زبانی مواد (صدور الرجال) کو قرار دیا ہے یا پھر ہر آیت کی کتابت کے وقت دو تحریری اور دو زبانی شہادتیں قبول کی جاتی تھیں۔ ابوعبد اللہ حارث ابن اسد کا بیان ہے اپنی کتاب ”فہم السنن“ میں اسی حقیقت کی وضاحت کی ہے۔ (۲) اب یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو جامع قرآن کہلاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہم اس کا ذکر ایک الگ کتاب میں ان کے حالات زندگی کے تحت کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ناموس رسول کی حفاظت

جمع قرآن کے بعد دوسرا اہم کارنامہ جو حضرت ابوبکر نے انجام دیا وہ ناموس رسول ﷺ کی حفاظت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حیات میں اور آپ کے وصال کے فوراً ہی بعد جو جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، یمن میں اسود بنی سہامہ میں مسند کذاب الجزیرہ و جو حیم میں سجاح اور نجد میں طیہ اسدی ان سب کا خاتمہ حضرت ابوبکر صدیق ہی نے کیا۔ نبوت کے منصب کی یہ ارازی اور ہر کس و نامک کا دعویٰ نبوتِ حائلان نبوت کے استخفاف کے مترادف ہے اور نبوت کی حفاظت انبیاء کے تقدس کی بحالی اور رسول اکرم ﷺ کے ناموس کی یہ حفاظت جس تمدنی و سرگرمی سے حضرت ابوبکر صدیق نے کی یہ انھیں کا حصہ ہے۔ (۳)۔

استیصال مرتدین

اسلام کی اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ لوگ جو رسول اللہ ﷺ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی اسلام سے برگشتہ ہو کر اسے منہ و منہ سے اٹھا رہے تھے ان کے گم گئے تھے ابوبکر صدیق نے ان سب کا ایک ایک کر کے خاتمہ کیا اور دین کو سر زمین عرب میں پھر سے ایک مضبوط قوت کی حیثیت سے نصب کیا۔ اسلام کی کشتی کو طوفانِ بلاء سے بسلامت ساحلِ نجات پر لے آیا اور مخالف قوتوں کو کیفرِ درار تک پہنچا دینا عہد صدیقی کا

سب سے بڑا دینی و مذہبی کارنامہ ہے۔ اور خلیفہ الرسول کی حیثیت سے اس کی انجام دہی ان کی اولین ذمہ داری بھی تھی۔

ماہعین زکوٰۃ کو سزا دی

اسلام کے پانچ ارکان میں زکوٰۃ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے انکار اسلام کے ایک رکن کی فریضت سے انکار ہے۔ یوں دین کی حفاظت اور اللہ و رسول سے بغاوت ہے۔ ماہعین زکوٰۃ سے وقتی مصلحتوں کے تحت چشم پوشی کرنے سے دین ایک وحدت کی حیثیت سے پارہ پارہ ہو جاتا اور پچھٹے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ اس لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ماہعین زکوٰۃ کو سزا دینا اور ان سے زکوٰۃ کی وصول یا پنی دین کو شکست و ریخت سے بچانے کی قابل ستائش کوشش تھی اور اس عظیم کارنامے کے لئے ان کو اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

اشاعت اسلام

حضرت ابو بکر صدیق نے یہی نہیں کہ عرب میں اسلام کو دوبارہ قائم کیا بلکہ عراق و شام کے نو مسلم علاقوں میں بھی اسلام کی اشاعت کے لئے انھوں نے کوششیں کیں۔ بنو اہل و حد و شام کے بت پرست و عیسائی قبائل ان کے زمانے میں مطلقہ کوشش اسلام ہوئے (۳)۔

”حواشی“

(۱) بخاری ۶: ۲۷۱ و ۷: ۷۵

(۲) سیبوی الاثقان فی علوم القرآن مطبوعہ مصطفیٰ یابی علی مصر ۱۹۵۱ھ

جلد اول صفحہ ۵۵-۵۹ تاریخ الخلفاء، صفحہ ۶۳، مسکنی صالح، مباحث فی

علوم القرآن مطبوعہ بیروت ۱۹۶۸ء مطبعہ ۷۷ بعد

(۳) طبری ۳: ۳۳۱

(۴) طبری ۳: ۳۸۱

باب ہفتم

انتظام حکومت

(الف) نظام خلافت

مقام خلافت

اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ اسی نے اس کو پیدا کیا، وہی اس کے ذرے ذرے کا مالک ہے کوئی چیز اس کے دائرہ تصرف و اختیار سے باہر نہیں ہے اور وہی اس دنیا کا حاکم اور آمر ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کا واضح الفاظ میں اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ ہی اس دنیا میں کائنات حقیقت سے متصرف ہے اور یہاں کے جملہ امور میں اسی کا حکم اور اسی کی مشیت و ارادے کو دخل کلی حاصل ہے۔ مثلاً سورہ یوسف میں ارشاد ہوا: ان الاحکام الا للہ (۳۰) یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا گیا: قل ان الامر کلہ للہ (۱۵۳) کہہ دیجئے کہ اختیارات تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یا سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا: ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون (۴۳) یعنی جو اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کفر کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ یوں اللہ ہی قانون عطا کرنے والا، آمر و نای، مالک و خالق اور متصرف و موثر ہے۔ اس کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق انسانوں کو اپنی سیاسی، سماجی، معاشی اور روحانی زندگیوں کو گزارنا ہے اور اسی کے احکام کی اتباع کر کے انسان کا عمرانی و فلاحی و فوری اس منزل کو پاسکتا ہے جو اس کی مثال سے تخلیق ہے اور جو اس کے لئے سعادت و تصوفی اور انتہائی خوش بختی و سرخ روئی کا سبب ہے۔

دنیا میں انبیاء علیہم السلام اللہ کی اس حاکمیت کے نمائندے اور ترجمان ہیں۔ یعنی یہ انبیاء ہی ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شارع کا ہمارے لئے کیا حکم ہے اور وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن پر عمل کر کے ہم سعادت و تصوفی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اسی لئے ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ اللہ اور اس کی اطاعت کی جائے۔ مثلاً سورہ اشعراہ میں فرمایا گیا: اذ قالوا اللہ و اطیعونی (۱۰۸) پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوا: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ (۶۳) اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن و اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور ایسا اس لئے ہے کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے: ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ (انساء ۸۰) اور جس نے رسول کی اطاعت کی، تو اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں حاکمیت اللہ کی ہے، اور رسول ﷺ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس حاکمیت الہی کے نافذ و اجرا و تشریح پر مامور ہیں۔ سو مرکز اطاعت اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ انہیں کی قانونی حاکمیت ہے اور وہی ہر جم کے سیاسی اختیارات کے مرجع و مرکز ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اللہ کی شریعت کے حامل، اس کے شارع اور امت مسلمہ کے مطاع ہیں۔ ان کی وجہی ہیں ایک یہ کہ اللہ سے وحی کے ذریعہ ہدایات حاصل کریں دوسرے یہ کہ احکام الہی کی روشنی میں لوگوں کی دینی و دنیوی ضروریات سے متعلق ان کی رہ نمائی و ہدایت کے فرائض انجام دیں۔ ان کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ اس اعتبار سے کہ رسول مہبط وحی، معصوم اور مفترض الطاعت ہیں، ان کے بعد کوئی ان کا جانشین یا قائم مقام نہیں ہو سکتا کہ ان پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کے ساتھ ہی وحی الہی کے نزول کا بھی خاتمہ ہو گیا، مگر اس اعتبار سے کہ رسول کی لائی ہوئی شریعت کی ترویج، ان کے منصب سے متعلق کاموں کی تکمیل اور امت نے ان امور میں قرآن و سنت کے مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے

اجتہاد کے ذریعہ امت مسلمہ کی رہ نمائی و ہدایت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رسول ﷺ کی جانشینی کو خلافت کے اصطلاحی نقطہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یوں رسول اقدس ﷺ کی یہ نیابت و خلافت دینی بھی ہے اور دنیوی بھی۔ دینی اس اعتبار سے کہ رسول کی لائی ہوئی شریعت کی تشریح و توضیح و تعبیر جس اجتہاد کے ذریعہ عمل میں آتی ہے اس کا مرکز خلیفہ ہے، پھر شریعت کی سیانت، داخلی و خارجی بداندیشیوں سے اس کی حفاظت و تطہیر بھی اسی نائب اور اسی جانشین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ان وجوہ سے خلیفہ کا منصب دینی ہے۔ یہ منصب دنیوی اس لحاظ سے ہے کہ امت مسلمہ کے دنیاوی امور کی نگرانی، انجام دہی اور ان کی اصلاح بھی خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ معاش، سیاست اور معاملات سے متعلق مسائل کا حل اور امت کے لئے درست لائحہ عمل کا تعین بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اس بناء پر خلیفہ کا منصب دینی بھی ہے اور دنیوی بھی۔ جس طرح اللہ کے احکام واجب الاطاعت ہیں، اسی طرح رسول ﷺ کے احکام بھی واجب الاطاعت ہیں اور خلیفہ کے احکام بھی جو اللہ اور رسول کے احکام کے تحت ہوں واجب الاطاعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر کے انہیں یہ حکم دیتا ہے:-

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ، و اطيعوا الرسول ، واولى الامر منكم - (النساء : ۵۹) -

اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔

یہ امیر اس اعتبار سے کہ رسول اکرم ﷺ کا جانشین و نائب ہے خلیفہ کہلاتا ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ مسلمانوں کا سربراہ، امیر اور قائد ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ سو، خلافت و امامت اور خلیفہ و امام شریعت میں ہم معنی اصطلاحیں ہیں۔

خلافت کا لغوی مفہوم

خلافت عربی زبان کا مصدر ہے، اس کا مادہ خَلَفَ (خ ل ف) ہے۔ اس کے لغوی

معنی نیابت و قائم مقامی کے ہیں۔ یعنی کسی دوسرے شخص کے بعد ایک شخص کا اس کا نائب و جانشین ہونا خلافت ہے۔ امام رابع صہبانی خلافت کی لغوی تشریح کے سلسلے میں اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں فرماتے ہیں:-

والخلافة النيابة عن الغير ، اما لغيبة المنيوب عنه ، و اما الموت ، و اما لعجزه ، و اما لتشريف المستخلف ، و على هذا الوجه الاخير استخلف الله اوليائه في الارض (۱)

اور خلافت کسی دوسرے شخص کی نیابت ہے، یا تو جس کا اسے نائب بنایا جا رہا ہے وہ غائب ہے، یا اس کی موت واقع ہو چکی ہے یا وہ اپنے فرائض کی بجائے اور سے عاجز ہے یا جسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے اسے با عزت و با شرف بنانا مقصود ہے۔ اور اس آخری سبب کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور نیک بندوں کو زمین میں اپنا نائب و خلیفہ بنایا ہے۔

اس طور سے خلافت اپنے لغوی مفہوم میں خلافت اللہ فی الارض بھی ہے جو اولاد آدم میں سے صالح و با ایمان افراد و جماعت کو ارباب فرمائی گئی اور ارشاد خداوندی ہوا:

يَا دَاوُدُ اَنْتَا خَلِيفَةُ دَاوُدَ اَنَا جَعَلْتُكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ (۱۶۵ انعام) اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب و خلیفہ بنایا۔ اور اس اجتماعی خلافت کے بعد انفرادی خلافت کے

عقیدے کی بشارت ان آیتوں میں دی گئی: يَا دَاوُدُ اَنَا جَعَلْتُكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ (ص ۲۶) اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ مقرر کیا۔ اس انفرادی خلافت کی خلعت انبیاء علیہم السلام کے پیکر ہائے زیبا پر سجائی گئی اور وہی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ٹھہرے جناب رسول اکرم ﷺ اس منصب بلند پر سرفراز ہوئے اور اس مفہوم میں خلافت جناب رسول

اکرم ﷺ کی نیابت و قائم مقامی بھی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کو خلیفہ الرسول ہی کہلا نا پسند کرتے تھے (۲) اور چونکہ اللہ نے خلافت ارضی تمام امت محمدی کو عطا فرمائی ہے اور خلیفہ امت محمدیہ کے نمائندہ کی حیثیت میں اس فرض منصبی کی انجام دہی پر مامور ہے، وہ خلیفہ المسلمین بھی ہے۔ (۳)

خلافت کا اصطلاحی مفہوم

خلافت کے اس لغوی مفہوم کی وضاحت کے بعد اس کے اصطلاحی معنوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں خلافت کی یہ اصطلاحی تعریف کی ہے
 بَدَلُ فَصْحِي فِي الْحَقْلِيَّةِ خِلَافَةً عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيْعِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ ، وَ
 سِيَاسَةِ الدُّنْيَا (۴)

سودر اصل خلافت دین کی حفاظت میں اور دین ہی کے مطابق سیاست دنیا میں صاحب شریعت کی نیابت ہے

علامہ ابن خلدون کے اس بیان کی توضیح کرتے ہوئے مشہور مصری عالم ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن تحریر کرتے ہیں: ”امت میں خلیفہ، رسول ﷺ کی جگہ ہے۔ اسے ان پر عمومی حکومت اور ان کی مکمل اطاعت حاصل ہوتی ہے۔ اس کو دینی امور کے انصرام کا حق ہے سو وہ حدود اسلامی و شریعت محمدی کا اجراء و نفاذ کرتا ہے۔ اسی کو امت کے دینی معاملات کے سرانجام دینے کا بھی درجہ اولیٰ حق پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ میں امت کے امور کی زمام کار ہے۔ اسی بناء پر ہر حکومت اس کی ذات سے وابستہ ہے اور ہر دینی یا دنیوی طریقہ اس کے منصب سے نکلتا ہے۔ اس لئے وہی مادی و روحانی (دنیوی و دینی) حاکم ہے۔ اس کی حیثیت اس پاپائی نظام کے برخلاف ہے جو ہمیں یورپ کے ازمنہ وسطیٰ میں نظر آتا ہے (یعنی خلافت میں دنیوی اور دینی نظام ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں بلکہ خلیفہ ان دونوں ہی معاملات میں صاحب اختیار و صاحب حکم ہے جب کہ پاپائی نظام میں کلیسا کی سربراہی پاپ کے ذمہ اور دنیوی حکومت کی قیادت بادشاہ کے پرہوتی ہے)۔“ (۵)

العقائد خلافت

خلافت امور عامہ میں ہے۔ شارح نے اس کے انعقاد کی ذمہ داری امت پر عائد کی ہے۔ قرآنی ہدایات اور اسوہ رسول ﷺ کی روشنی میں امت کے اربابِ عمل و عقد کے

اجماع سے انعقاد خلافت و انتخاب خلیفہ کے عمل کی تکمیل ہوتی ہے قرآنی آیت: ”وامرہم بشوریٰ بینہم“ (شوریٰ ۳۸) کے مطابق خلیفہ کا انتخاب اہل اختیار کے مشورہ و باہمی سے سرانجام پاتا ہے۔ بقول ابوالحسن علی الباوردی انتخاب خلیفہ امت محمدی پر فرض کفایہ کے بطور لازمی ہے۔ اگر اس فریضہ کو انجام نہ دیا گیا تو تمام امت اس کی ذمہ دار اور اس کے لئے قابل مواخذہ ہوگی، بصورت دیگر اگر اربابِ عمل و عقد کی ایک جماعت نے اسے برپا کر دیا تو ساری امت کے سرے پر فرض ساقط ہو جائے گا۔ امت کے ان دونوں گروہوں کے لئے صفات و شرائط کا تعین کیا گیا ہے جن کے بدون وہ ان منصب کے اہل نہیں ہو سکتے (۶)۔

اہل الاختیار

امت کے وہ لوگ جو امام و خلیفہ کے انتخاب کا حق رکھتے ہیں اور اہل الاختیار کہلاتے ہیں، ان کے لئے اسلامی مفسرین نے جو اوصاف و شرائط متعین کی ہیں، وہ تین ہیں یعنی عدالت، علم اور رائی۔ ان کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ عدالت: اپنی شروط جامعہ کے ساتھ۔ یعنی اہل الاختیار ٹیکو کار، راست باز اور زندگی کے عام معمولات میں صدق شعار و صدق گفتار ہوں۔ اس طرح وہ منہیات شرعیہ کا ارتکاب نہ کرتے ہوں اور شریعت کے معروف و منکر پر عامل ہوں۔

۲۔ علم: اہل الاختیار کو اس قدر علم سے بہرہ مند ہونا چاہئے جس سے وہ اس بات کا پتا لگا سکیں کہ خلافت و امامت کے کون لوگ مستحق ہیں تاکہ ان کے انتخاب میں آسانی ہو

۳۔ رائی: اہل الاختیار کو صاحب رائے اور صاحب عقل و ادب ہونا چاہئے تاکہ وہ اپنے شخص کو امام و خلیفہ منتخب کر سکیں جو اس منصب کے لئے سب سے زیادہ موزوں اور تدبیر مملکت کے لئے سب سے زیادہ معروف و باصلاحیت ہو۔ (۷)

اہل الامامت

اہل الاختیار یا دور جدید کی اصطلاح میں رائے و ہند گان کے لئے مندرجہ بالا شرائط و

اوصاف کی تعیین کے بعد اہل الامت کے لئے جن اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے وہ الماروری کے مطابق درج ذیل ہیں۔

۱۔ عدالت: اپنی تمام ضروری شرائط کے ساتھ یعنی خلافت کے دینی منصب ہونے کے باعث اس منصب کے حامل شخص میں دیانت، امانت، صدق و عدالت کا ہونا از بس ضروری ہے۔ اگر خلیفہ کے منصب کا امیدوار شخص بداعت شریعہ کا مرتکب ہو تو اس سے عدالت ختم ہو جائے گی اور ایسا شخص اس منصب طویل کا حامل نہیں ہو سکتا۔

۲۔ علم: ایسا علم جو امور نامہانی اور احکام پیش آمدہ میں اجتہاد کا درجہ رکھتا ہو۔ کیونکہ خلیفہ کا منصب احکام الہی کا نفاذ چاہتا ہے اس لئے خلیفہ کو ان کا کما حقہ علم ہونا چاہئے۔ اور یہ علم اجتہادی حد تک ضروری ہے، کیونکہ خلیفہ کا مجتہد ہونا ضروری ہے اور تقلید اس کے لئے وجہ نقص و عار ہے، اور امامت کا اقتضا، کمال اوصاف و احوال ہے۔ اگر اس میں کمال نہ ہو تو ایسا شخص خلافت کے منصب کا اہل نہیں ہے۔

۳۔ سلامت: حواس، یعنی حسی قیاس کو خلافت و امامت کے لئے چنا جائے وہ مع، بصر اور لسان (گویائی) کے نقص سے پاک ہونا کہ وہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی بطریق احسن کر سکے۔

۴۔ سلامت اعضاء: خلیفہ کے اعضاء، نقص سے صحیح و سالم ہوں اور وہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں اعضاء، یعنی وغیرہ کی کاوشیں نہ محسوس کرے۔

۵۔ رائے: خلیفہ صاحب الرائے ہو جس سے عوام سے خشن سیاست اور حکومت کے مصالح کی تدبیر میں اسے مدد ملے اور وہ مسائل پیش آمدہ میں صحیح فیصلہ کر سکے۔

۶۔ شجاعت: خلیفہ میں شجاعت اور ہر بارہاری کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ ملت کی حفاظت و اعلیٰ تحفظ اور خارجی دشمنوں سے جہاد کر سکے۔

۷۔ قریبیشی النسب: خلیفہ کا قبیلہ قریبیش سے ہونا ضروری ہے کیونکہ اس ضمن میں نص یعنی حدیث رسول وارد ہے اور اس پر امت کا اجماع بھی ہو چکا ہے (۸)۔

الماروری کی ان شرائط و اوصاف میں سے پہلے چھ اوصاف سے ابن خلدون نے اتفاق کیا ہے اور انہیں چار الفاظ یعنی علم، عدالت، کفایت اور سلامت حواس و اعضاء میں سمودیا ہے۔ ان میں کفایت سے یہ مراد ہے کہ خلیفہ حدود (سزاؤں) کے اجراء، جنگوں کے برپا کرنے، ان سے واقفیت، لوگوں کو ان میں شرکت پر آمادہ کرنے، مصیبت سے واقف سیاست کی حق کو برداشت کرنے اور احکام کے نفاذ اور مصلحت اندیشی پر جری و کار بند ہو۔ جہاں تک خلیفہ کے قریبیشی النسب ہونے کا تعلق ہے۔ ابن خلدون کا یہ خیال ہے کہ جب تک قریبیش میں خلافت کے مستحق افراد پیدا ہوتے رہے اور انہیں مسلمانوں اور عربوں کی مصیبت حاصل رہی یہ منصب ان کے پاس رہا۔ لیکن جب ان میں باصلاحیت افراد کی کمی ہو گئی اور ان کی مصیبت بھی پرانہ ہو گئی تو خلافت کے لئے انسب قریبیش کی شرط بھی جاتی رہی (۹)۔ گویا یہ شرط موت بھی اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔

استخاب خلیفہ کی مختلف صورتیں

جہاں رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد آپ کے چالیسین کے تقریباً مسئلہ سامنے آیا۔ بنو ساعدہ کے عقیدہ میں انصار مدینہ اس نیت سے آکھٹا ہوئے کہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیں۔ اس مجمع میں مہاجرین میں سے حضرات ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم پہنچ گئے۔ کافی بحث و محصل کے بعد اس مجمع میں موجود لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد اگلے دن مسجد نبویؐ میں تمام مسلمانوں نے آپ کی بیعت کر لی اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ چن لئے گئے۔

جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی علالت نے طول کھینچا اور آپ کا وقت آخر آ پہنچا تو آپ نے کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منصب خلافت پر فائز کرنا چاہا۔ اس امر کی عام مسلمانوں سے منظور کی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد عمل میں آیا اور وہ بیعت عامہ کے بعد

مسلمانوں کے امام و خلیفہ ہوئے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے چھ معزز صحابہ کرام کی مجلس شوریٰ کا تقرر کیا کہ یہ لوگ مشورہ باہمی سے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیں۔ چنانچہ ارباب شوریٰ نے کہ حضرات عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، ذہیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم تھے، حضرت عبدالرحمان بن عوف کو حق انتخاب دیا اور انھوں نے باہمی مشورہ، اجماع و اصحاب رسول ﷺ کے استعواپ سے حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان کیا، لوگوں نے اسے قبول کیا اور ان کی بیعت عام مجمع میں ہوئی جس کے بعد ان کی امامت و خلافت متعقد ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب کہ مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا، کہا صحابہ میں سے اکثر یا تو مدینہ سے باہر تھے یا فتنہ کے سبب خانہ نشین ہو گئے تھے۔ لوگوں کو آزادانہ انتخاب خلیفہ کا موقع نہ ملا اور ایک گروہ نے جو قتیلین و باغیان عثمان پر مشتمل تھا ان کی اکثریت کو بیعت لینے پر مجبور کیا، جبکہ شروع ہی سے ایک گروہ نے اس کی مخالفت کی۔ (۱۰)

انتخاب خلیفہ کے اصول

خلفائے راشدین کے انتخابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اصول خلیفہ کے انتخاب کے وضع کئے جاسکتے ہیں، دو مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں:

- ۱۔ خلیفہ کا انتخاب اہل الاختیار کے مجمع عام میں ہونا چاہئے۔
- ۲۔ اہل الاختیار سے مشورے کے بعد کسی ایک شخص کو جو شروط امامت کا جامع ہو، خلیفہ و سائبین اپنا جائزین نامزد کرے اور اس پر لوگوں کا اجماع ہونا چاہئے۔
- ۳۔ اہل الامامت میں سے چند اشخاص کی ایک کونسل بنادی جائے کہ اپنے میں سے عامۃ المسلمین کے مشورے سے کسی ایک کو منصب خلافت کے لئے منتخب کر لیں۔

۴۔ مذکورہ بالا تینوں اصول میں اجماع امت و ارباب شوریٰ سے مشورہ ضروری

ہے۔

۵۔ مذکورہ اصول سہ گانہ میں بیعت خاصہ کے بعد بیعت عامہ و اقطار و امصار کے مسلمانوں کا اس انتخاب پر تعلق ہونا ضروری ہے۔

۶۔ خلیفہ کے انتخاب کا حق امت مسلمہ کو حاصل ہے اور اس کی توثیق کے بدون اس انتخاب کی تکمیل نہیں ہوگی۔

۷۔ امت مسلمہ کو آزادی کے ساتھ کسی جبر کے بغیر اظہار رائے کا حق ہونا چاہئے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا استحقاق خلافت

صحیح بخاری میں حضرت عابڈہ صدیق رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنی آخری علالت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت و جانشینی سے متعلق ایک تحریر لکھوائی چاہی، پھر اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان حضرت ابو بکر صدیق کے سوا کسی اور کی اہمیت کو پسند نہ کریں گے، اس خیال کو ترک کر دیا۔ (۱۱)

نبی را کہ مرتضیٰ کا یہ ارشاد گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمات اسلام، جلال شان اور افضلیت کا مظہر ہے، اور صحابہ کرام کے درمیان ان کی بلند حیثیت اور اعلیٰ مقام کی نشان دہی کرتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں جاں نثاران نبویؐ میں انھیں نہایت نمایاں و ممتاز مرتبہ حاصل ہے اور امت محمدیہ میں انھیں انبیاء کے بعد افضل الناس یعنی سب سے بڑھ کر موجب فضیلت سمجھا گیا ہے۔ ہم بطور ذیل میں اس شرف افضلیت کا واقعاتی جائزہ لیں گے کیونکہ یہی افضلیت، خلافت نبوی کی اہمیت کی بنیاد ہے اور اسی فضیلت کے سبب انھیں جانشینی رسول کا حق حاصل ہوا اور اسی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انھیں اپنا امیر و قائد چنا۔

اخلاق حسنہ

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب سرور کائنات ﷺ کے جوانی کے دوست اور رفیق تھے۔ یہ رفاقت کیسا میزاج و ہم رنگی طبع کے بغیر ممکن نہیں۔ روایات سے پتا چلتا ہے

کہ جن پاک نفس لوگوں نے اسلام سے پہلے ہی عربوں کی اخلاقی و معاشرتی برائیوں سے اپنے دامن اخلاق کو پاک صاف رکھا تھا اور ساج کی آلائشوں سے ان کا شیشہ دل مصفا تھا، ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ اخلاق کی نیکی یا کیکڑی اور ذہن کی نیکی سلامتی حضرت ابوبکر صدیق کو معظم اخلاق و مکمل خلق حسن کے آستانہ بلند پر لے گئی اور بمصدقہ دل رابدل ریست، انھیں جناب رسول اکرم ﷺ کا رفیق، ہم پلٹیں و شریک محفل کر دیا۔ اس شرف رفاقت و ہم پلٹسی نے حضرت ابوبکر کو بیکر صدق و صفا بنا دیا (۱۲) چنانچہ جب غار حراء سے آفتاب نبوت طلوع ہوا تو سب سے پہلے انھیں کا سینہ اس کی روشنی سے منور ہوا اور انھیں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور یہ قول اسلام حضرت ابوبکر کا تھا جو اپنے کردار و منصب کے سبب قریش میں ہر دل عزیز تھے اور اپنے پرانے میں ان کی عزت کیساں تھی اور سبھی ان کی بات سننے اور ماننے تھے۔ خصوصاً جو جوانوں کے گردہ میں انھیں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ قبول اسلام کے بعد وہ تبلیغی مساعی میں سرदार دو عالم ﷺ کے دست راست رہے اور انھیں کی تبلیغ نے حضرات عثمان، عبدالرحمان بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا۔ یہی نہیں بلکہ انھوں نے اپنے اسلام کا بجا ننگ و دل اعلان کیا، خانہ مکعبہ میں نماز ادا کی، کفار کے ہاتھوں سخت اذیتیں اٹھائیں اور رسول اکرم ﷺ کی حمایت میں سینہ سپر رہے۔ رسول اکرم کو کاذبیت دینے والوں سے وہ لڑے، اسلام قبول کرنے والے غلاموں کو انھوں نے خرید کر آزاد کیا، غرض رسول اکرم ﷺ کے بعد مکہ میں سب سے زیادہ جاں سپاری اور جاں نثاری انھیں سے ظاہر ہوئی، چنانچہ کفار ان سے اس بناء پر سخت شاکر رہتے تھے، کہ انھوں نے بقول ان کے لوگوں کو خراب کیا تھا (۱۳)

تصدیق رسول

مکہ میں ہی واقعہ معراج (اسراء) کی انھوں نے سب سے پہلے تصدیق کی اور صدیق کے معزز لقب سے سرفراز کئے گئے۔ (۱۴) غرض انھوں نے رسول کی تصدیق میں

کوئی پس و پیش کبھی نہیں کی اور بے چوں و چرا ہر فرمودہ رسول کی تصدیق کی۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا: ما دعوت احدث الی الاسلام الا کانت له کسوة و ترددو نظرا الی الہیکر، ماعتم عنه حصین ذکرته وما تردد فیہ (۱۵)

میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی، اس میں اس کی طرف سے ایک گونہ کراہت، تردد اور فکر پائی۔ لیکن ابوبکر سے جب میں نے اسلام کا ذکر کیا تو انھوں نے اس کو بلا توقف و تردد قبول کیا۔

اتفاق فی سبیل اللہ

اسی طرح اتفاق فی سبیل اللہ اور اسلام کی خاطر مال کی قربانی میں بھی وہ مکہ میں پیش قدمی نظر آتے ہیں۔ انھوں نے اس مدت میں چالیس ہزار درہم اللہ کی راہ میں خرچ کئے۔ مظلوم غلاموں اور باندیوں کو، جو اسلام کی خاطر ستائے جا رہے تھے، خرید کر آزاد کیا، تبلیغ دین کے مالی اخراجات کے وہی کفیل رہے اور ستر ہجرت کے تمام اخراجات انھیں نے برداشت کئے چنانچہ زبان وحی و مہبط وحی سے اس اتفاق فی سبیل اللہ کی ابدی شہادت اور گواہی یوں دی گئی:

لا یستوی متکم من انفق من قبل الفتن و قاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد (المیدہ ۱۰)
تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، ان لوگوں کا درجہ نہایت بلند ہے۔ یہ نسبت ان لوگوں کے جنھوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا۔

یہ آیت قرآنی اور باب تفسیر کی روایات کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ وہی سب سے پہلے اسلام لائے اور انھیں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے اتفاق فی سبیل اللہ کا متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے مثلاً ایک بار فرمایا:

ماضی معنی ماضی احد فقط ماضی معنی ماضی ابی بکر یعنی کسی کے مال نے مجھے ایسا نفع نہ دیا جیسا ابوبکر کے مال نے دیا۔ (۱۶)

رفاقت رسول

ہجرت کے موقع پر جناب رسالت مآب ﷺ نے انھیں کو اپنی رفاقت کے لئے چنا، وہ رسول مقدس علیہ السلام کے ایک حکم پر بھرا ہوا کھچوڑا کھچوڑا کھچوڑا ہوئے اور سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے۔ ہجرت کے اس پر سفر سفر میں حضرت ابوبکر صدیق کے صاحب زادے حضرت عبداللہ غار ثور میں قیام کے دوران میں فطروں سے گزر کر غار میں آتے اور کھانا کھا کر پانی پیتے، اسی طرح آپ کے غلام حضرت عامر بن فہیر و بکریاں لے کر آتے، آمد و رفت کے نشانات مٹاتے اور دودھ سے اپنے آقا اور ان کے آقا کی خاطر تواضع کرتے تھے سوا سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق کا سارا کھانا نصرت و تائید میں شریک رہا۔ یہ ایسا انحصار تھا جو کسی اور کے نصیب میں نہ آیا اور زبان وحی نے اس شرف کا اعلان کر کے رفاقت، ایثار و انبات الی اللہ کی تاریخ میں سیدنا صدیق اکبر کے لئے مقام بلند مخصوص کر دیا:

الانصرودہ فقد نصرہ اللہ اذا خرجه الذین کفروا ، ثانی الثنیں اذھما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا (البقرہ ۳۰)

اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے ہو (تو کوئی پروا نہیں)۔ اللہ نے ان کی مدد اس وقت کی جب کافروں نے ان کو نکال دیا اور دودھ میں سے ایک تھے، جب دونوں غار میں تھے، جس وقت وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

یوں علوئے شان کا پائیدار پائیدار ہو جاتا ہے بلکہ اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے جس کے آگے صرف رسالت و نبوت کا درجہ ہے جب اس ارشاد نبوی پر غور کیا جائے کہ ماضی ظنک ہائیں اللہ ثالثہما (اے ابوبکر تمہارا روبرو کی نسبت کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے) (۱۷) ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر میں ان کا مالی ایثار شامل تھا۔ ہجرت کے بعد جتنے بھی

غزوات، پیش آئے حضرت ابوبکر صدیق ان سب میں شریک تھے۔ سفر ہو یا حضر وہ ہر حال میں رفیق رسول رہے، تاہم ان مواقع کے جب وہ آنحضرت ﷺ کے حکم سے مدینہ کے باہر گئے وہ آپ کے شامل مشورہ اور شریک محبت رہے۔ بدر کے معرکہ میں، کہ کفر و اسلام کا یہ بلا معرکہ تھا، مسلمانوں نے آقا سے نام و ادب ﷺ کے لئے ایک بلند مقام پر ایک سائبان (عریش) بنایا، اس عریش میں آپ کے رفیق غار و شریک سفر حضرت آپ کے ساتھ تھے۔ یہ شرف مشورہ و مواسات، اس خطرناک موقع پر اسلام فطروں میں گھر ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہوا۔ احد کے معرکہ میں جب آپ نے کفار کی جانب پیش قدمی کا ارادہ کیا تو جناب رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تسعی بنقائیل“ (۱۸) یعنی اے ابوبکر اپنی زندگی سے مجھے کا نہ دو بھانپاؤ۔ یہ بلیغ جملہ محبت و شفقت کے اعلیٰ جذبات کے ساتھ صدیق رسول کی عظمت و اہمیت کی دلیل روشن ہے۔ اس غزوے میں جب مسلمانوں کو قبیح طور سے شکست ہوئی تو اس خطرناک موقع پر بھی جو چند جاں نثار رسول کریم ﷺ کے گرد ہالہ بنے ہوئے تھے، انھیں میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ یہی حال دوسرے غزوات کا بھی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ سے مسلح ہوئی اس معاہدے پر آپ کے دستخط بھی ثبت تھے۔ (۱۹) اسی موقع پر جب بظاہر مغلوبہ و ہار کا پر بعض اجلہ صحابہ کو ملایا ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اس ملال کا اظہار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی کیا تو ادا شناس رسول نے انھیں بڑا لطیف جواب دیا فرمایا: ”یہا ایضا الرجل انہ ل اللہ و لیس یعضی ربہ دھوننا صرہ فاستمسک بغرۃ فواللہ انہ علی الحق (۲۰)

اے شخص وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ان کا ناصر و مددگار ہے۔ سو تم ان کے دامن کو تمام اموال، خدا کی قسم وہ حق پر ہیں۔

غزوہ تبوک میں مالی ایثار

سلسلہ غزوات کا آخری بڑا غزوہ سرحدات شام کے عیسائی عربوں اور ان کے رومی

آقاؤں کی چہرہ دہشتوں اور ان کے متوقع حملوں کے سدباب کی غرض سے پیش آیا، اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں سے مالی اعانت کی درخواست کی۔ سب نے اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر مالی پیش کش کی، مگر صدیق رسول نے مالی ایثار، ترک تعلق اور انقطاع عن الخلق وانابت الی اللہ کی ایسی مثال پیش کی جو ابورقربانی کی تاریخ میں بے مثال ولازوال ہے۔ آپ نے اپنا اپنا اثاثہ لاکر شہنشاہ کونین کے قدموں میں ڈال دیا اور جب آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ ”اے ابوبکر! یہ پانچوں کے لئے کیا چھوڑا“ تو یہ جواب دیا ”اللہ اور اس کے رسول کو ان کے لئے چھوڑا ہے“ اس غزوہ میں حضرت ابوبکر صدیق لشکر اسلامی کا جائزہ لینے اور اس کی امداد کی خدمت پر مامور تھے۔ تب تک کے اثاثے سفر میں آنحضرت ﷺ اہل لشکر سے دور ہو گئے جو لوگ ساتھ تھے انھیں تشویش ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا:-

اگر لشکر فرمان بردار تھی صدیق و فاروق کنند ، راہ یاب شوند (آخری مسلم)

اگر لشکر ابوبکر صدیق و عمر فاروق کی پیروی کرے گا تو وہ سید عارسات پالے گا اور نہ بھٹکے گا۔ (۲۱)

پہلے امیر الحج

۹ھ کا حج جو اسلام کا پہلا حج تھا، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ خود تشریف نہ لے گئے اور مسلمانوں کی قیادت کے لئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج مقرر فرمایا۔ یہ پہلی باقاعدہ نیابت تھی جو حج جیسے رکن دین کی بجائے اوری کے لئے حضرت صدیق اکبر کو سونپی گئی۔ اگر آنحضرت ﷺ خود کہ تشریف لے جاتے تو آپ ہی امیر الحج بھی ہوتے، لیکن آپ کی محبت میں امداد حج کے عظیم فریضہ کو صدیق رسول نے انجام دیا۔ اس سے بھی صحابہ میں ان کی جلالت شان و علوئے منزلت کا پتا چلتا ہے۔ (۲۲)

فرستِ صدیقی

اپنی آخری علالت کے دوران میں جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں سے دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا:

ان عبدا من عباد اللہ خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عندہ ، فاختر ما عند اللہ -

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اور قرب الہی میں سے جس کو چاہے پسند کر لے اس نے اللہ کے قرب کو پسند کیا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی فرست ایمانی سے اس بات کی تہہ کو پہنچ گئے رونے لگے اور عرض کیا: ”ہل نفدیک با نفوسنا و آباءنا“ ”تمہیں بلکہ ہم اپنی جانیں اور اپنے باپ کو آپ پر سے قربان کر دیں گے۔ رسول اکرم ﷺ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا: علی رسلک یا ابا ابیہر (۲۳) اے ابوبکر! نبھو!

امامتِ صلوة

رسول اکرم ﷺ نے، اپنی علالت کے دوران میں، جب مرض کی شدت کے سبب آپ کے لئے امامت نمازگاہ میں نہ رہی حضرت ابوبکر صدیق کو نماز میں اپنی نیابت و مسلمانوں کی امامت کا حکم دیا۔ نماز ارکان دین میں سب سے اہم ہے اور مسجد نبوی میں مسلمانوں کی امامت صلوة کا حکم ان کی خلافت و امامت عام کی جانب ایک اشارہ و بلغ تھا۔ (۲۴)

چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض لیالی وایاماً ینادی بالصلوة ، فبقول مروا ابا بکر یصلی بالناس ، فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، نظرت فاذا بالصلوة علم الاسلام و قوام الدین ، فرضینا لدنیا نامن رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا،

فبايعنا اياه (۲۵)

رسول اللہ ﷺ چند شب و روز طیل رہے، اس زمانے میں جب نماز کے لئے آپ کو بلایا جاتا تو فرماتے کہ ابوبکر کو حکم دو کہ نماز کی امامت کریں۔ سو جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا۔ میں نے غور کیا کہ نماز اسلام کا علم اور دین کا قوام (غیر مایہ) ہے۔ اس لئے ہم نے اپنے دنیاوی امور کی سربراہی کے لئے اسی کو پسند کیا جس کو اللہ کے رسول ﷺ نے ہمارے دین (کی امامت) کے لئے پسند فرمایا۔ چنانچہ ہم نے (حضرت) ابوبکر کی بیعت کر لی۔

خلافت صدیقی کی جانب اشارہ نبوی

اسی علالت کے دوران میں آپ ﷺ نے لوگوں کو یہ حکم دیا:

لا یبعثن فی المسجد باب الاسد ، الاباب انی بکر
مسجد (نبوی) میں جتنے بھی دروازے ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے، مگر ابوبکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔

علماء کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی جانب اشارہ ہے، کیونکہ خلیفہ ہونے کے بعد انہیں مسلمانوں کی امامت نماز کے لئے مسجد نبوی میں آنا ہوتا اس لئے وہ اپنے دروازے سے آسانی کے ساتھ آ سکتے تھے بصورت دیگر انہیں ایسا کرنے میں وقت ہوتی۔ سو آنحضرت ﷺ نے امامت صلوات کا حکم دے کر اور ان کے گھر کے دروازے کو بند نہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی امامت و خلافت کی جانب واضح اشارہ فرمایا (۲۶) اور صحابہ کرام کو اس ضمن میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا، اس لئے رسول اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ اور مومنین ابوبکر کے سوا کسی اور کو خلیفہ بنا تا پسند نہ کریں گے

استقامت

پھر جب امت پر دو سخت وقت آیا کہ رسول اللہ ﷺ نے پردہ فرمایا اور مسلمان

حیران و پریشان مسجد نبوی میں حد درجہ اضطراب کے عالم میں جمع تھے اور حضرت عمر فاروق جیسا عظیم انسان یہ کہہ رہا تھا کہ ”منافق کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ (نے) وفات پائی، واللہ انہوں نے وفات نہیں پائی ہے بلکہ اپنے رب کے پاس حضرت موسیٰ کی طرح گئے ہیں اور انہیں کی طرح پھر واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جو کہتے ہیں کہ آنحضرت نے وفات پائی۔“ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت اپنے رخ کے گھر میں تھے جو مدینہ سے کئی میل کے فاصلہ پر تھا، آپ کو یہی اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع ملی، آپ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبوی میں آئے، یہاں کے حالات سے یکسر متاثر ہوئے بغیر وہ حجرہ مبارک میں گئے، چہرہ اقدس سے چادر اٹھائی، جنین اقدس کو چومے اور رو کر کہا:

ہابی انت ، و امی طیب ، حیاً و میتاً ، والدی نفسی بیدہ
لا ینفک الله موتیت ابدأ ، اما الموتة التي کتب الله علیک فقد متھا۔

آپ پر میرے ماں باپ تھا ہوں، آپ حیات میں بھی اور وفات دونوں ہی میں پاک ہیں۔ جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مقدر فرمائی تھی اس کا ذائقہ آپ نے کچھ لیا۔
اس کے بعد وہ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

الامن کان یبعد محمداً فان محمداً صلی اللہ علیہ وسلم
قدمت ومن کان یبعد اللہ فان اللہ حی لا یموت ، (قال اللہ) ”وما
محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ، افان مات او قتل انقلبتم
علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئاً وسیجزی
اللہ الشاکرین“ (آل عمران ۱۴۴)

اے لوگو! جو شخص محمد کی پرستش کرتا تھا تو وہ جن کے لئے کچھ گھڑنے وفات پائی اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان کے لئے اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم برگشتہ ہو جاؤ گے اور جو شخص برگشتہ ہو جائے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائے گا اور اللہ شکر گزاروں کو بغیر ہرگز اسے خیر دے گا۔

حضرت ابوبکر صدیق کی اس تقریر سے لوگوں کی حیرت ختم ہو گئی اور واقعہ ان پر منکشف ہو گیا اور لوگوں نے جان لیا کہ آنحضرت ﷺ نے دقات پائی (۲۷) ایسے جان فرسا اور شکنجہ وقت پر یہ حضرت صدیق اکبر کی فراست ایمانی ہی تھی جس نے صحیح صورت حال کو بھانپا اور مسلمانوں کی راہ نمائی کی کیونکہ وہی مسلمانوں کی سربراہی اور رسول اکرم کی نیابت کے مستحق تھے۔

ان واقعاتی شہادتوں کی بناء پر جن کا صرف اجمالی بیان بطور مسبق میں پیش کیا گیا، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اصحاب رسول پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک نمایاں اور اعلیٰ درجہ کا مقام حاصل تھا، ایک ایسا مقام جس میں کوئی ان کا سکیم و شریک نہ تھا اس لئے ان کے ہوتے کسی اور کی خلافت و امامت کا انعقاد ممکن نہیں تھا۔ اپنی خدمات اسلام، اپنی فراست ایمانی اور اپنی نرم گفتاری کے سبب انہیں رسول مکرّم ﷺ کی نگاہ میں اور صحابہ کرام کے مطلق ہیں ایسی وقعت و توثیق حاصل تھی کہ ان کے سوا کسی اور کے اسے سرطاعت شمر کرنا کہنا صحابہ، علمائے المسلمین، اعراب و رومائے قبائل کے لئے ممکن نہ تھا۔ اسی حقیقت کی عکاسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے:

ولیس منکم من یقطع الیہ الاعتقاد مثل انہی بکرم (۲۸)
اور تم میں کوئی اور (حضرت ابوبکر جیسا نہیں ہے جس کے پاس لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے آئیں۔

کارنامہ ہائے خلافت

ان واقعاتی شہادتوں کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کارنامہ ہائے خلافت پر ایک نگاہ ڈالنے سے اس بات کی توثیق ہو جاتی ہے کہ وہ بجا طور پر خلافت نبوی

کے مستحق تھے۔ اور صحابہ کرام نے جو انہیں اپنا امام اور رسول اکرم ﷺ کا خلیفہ و جانشین منتخب کیا تھا تو ان کا یہ فیصلہ درست و صحیح تھا۔ ان کے استحقاق کا دعویٰ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی صداقت پر واقعات پیش آمدہ نے گہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات میں استحقاق و استقرار دونوں ہی باتیں مجتمع ہو گئیں۔ وہ امت محمدی کے افضل فرد تھے، ان کی خدمات اسلام، محبت رسول، فراست ایمانی اور اعلیٰ اخلاقی صفات نے انہیں صحابہ کی صفوں میں سب سے ممتاز بنا دیا اور انہوں نے اپنے کارناموں سے اس اعتبار کو ممتاز قرار دیا اور اس شرف کو اشرف و ارفع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو دنیائے اسلام کی کیا حالت تھی؟ یمن میں اسود بنی اور یامامہ میں مسیلہ کذاب جیسے فتنہ پرور مدعیان نبوت اور ان کے ہم خیالوں کی بھاری جھڑپیں بغاوت و فساد کی آگ بھڑکا رہی تھیں۔ بحرین و حضر موت اور سارا جنوبی عرب باقی قبائل کی گرفت میں تھا۔ وسطی و شمالی عرب کے قبائل بھی اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے سرگرم عمل تھے چنانچہ بنی اسد اپنے چھوٹے بنی طلیحہ کی سرکردگی میں اسلام کے مرکز مدینہ پر یلغار کی تیاریاں کر رہے تھے، غرض عرب کے آسمان و زمین اسلام کے ماننے والوں پر تنگ اور یہاں کا بہت بڑا گھبراہٹ اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے پر تیار تھا۔ صرف مدینہ، مکہ اور طائف کے لوگ اور بعض چھوٹے چھوٹے غیر مؤثر گروہ اسلام کے زیر اثر رہ گئے تھے۔ یہ خیال کرنا تھا حق سے انکار کے مرادف نہ ہو گا کہ اگر انصار مدینہ میں سے کسی کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بن لیا جاتا تو قریش کد ان کی سیادت و امارت کو قبول نہ کرتے اور طائف کے بنو تقیف جو قریش کے ہم نوا تھے وہ بھی قریش کی آواز میں آواز ملا کر اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتے اور اسلام صرف مدینہ میں محدود ہو کر رہ جاتا اور مدینہ کی اس محدود فطرتی سے سارے عرب میں گلی ہوئی بغاوت کی آگ کو بجھانا ممکن نہ ہوتا۔ باقی عربوں کی اس شورش کی سنگینی کا یہ عالم تھا کہ اکابر صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک کی یہ رائے تھی کہ مائیں، زکوٰۃ کے

ساتھ رعایت برتی جائے اور ان سے زکوٰۃ کی وصولی موقوف کر دی جائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اس سیلاب بلا میں ہمت ہار کر ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا اور امت محمدیہ کی کشتی مایاۃ اللہ غرق ہو جاتی، یا پھر حالات سے مفاہمت کرنے کا غیر ختم سلسلہ شروع ہو جاتا اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے بعض قبائل کو مستثنیٰ کرنا پڑتا، پھر کسی سنگر قبیلہ کو نواز کی ادائیگی سے، کسی اور کو روزے کی بجائے آوری سے مستثنیٰ قرار دینا پڑتا اور اسلام اپنے آغاز ہی میں دم توڑ دیتا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عزم صمیم، یقین محکم اور فتویٰ ایمانی تھی جس نے اصولوں پر کوئی مفاہمت نہ کی وہ باطل کے خلاف سینہ سپر ہو گئے اور طوفان بلا میں سیلاب حوادث سے کشتی پر اسلام کو صحیح سلامت ساحل نجات پر لا کھڑا کیا۔ (۲۹) اگر حضرت صدیق اکبر نے صرف یہی ایک خدمت انجام دی ہوتی تو ان کا استحقاق خلافت ثابت و محقق ہو جاتا مگر ان کی خدمات کا سلسلہ دراز ہے۔ اسلام دشمن قوتیں عرب کے باہر گھمات لگائے بیٹھی تھیں اور اسے کھل دینے کے لئے ہتھار اور موقع کی منتظر تھیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے جن کی لگاؤ دور بین نے روم و ایران کے خطروں کو نازل کیا اور ان کا سد باب ہی نہیں کیا بلکہ شام و عراق پر چٹھ قدمیوں کے ردیوں اور ایرانیوں کو دقائی جنگیں لڑنے پر بھی مجبور کر دیا۔ (۳۰)

فتنوں کا سد باب

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتاب مناقب کے صرف پہلی دو باب نہیں ہیں، بلکہ بنو ساعدہ کے سقیفہ میں انصار کو بحث و تجویز سے قائل کر کے انھوں نے اس فتنہ کا دروازہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لئے بند کر دیا کہ "استنا امیر و منکم امیر" یعنی مسلمانوں کا ایک سربراہ انصار میں سے ہو اور دوسرا ہجوین میں سے۔ یہ جو یہ اسلام کی وحدت اور بحیثیت ملت اہل ایمان کے وجود کو از خود ختم کر دیتی اور آنحضرت ﷺ کے وصال کے ساتھ ہی اسلام انتشار کا شکار ہو کر رہ جاتا۔ (۳۱)

جمع قرآن

قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دینے اور اس کی تدوین و حفاظت کی خدمت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ اس قرآنی ارشاد کی کہ "ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے" (۳۲) انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون (الجمہر: ۹) حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قیام ہوئی۔ اسی طرح ناموس رسول ﷺ کی جو جھوٹے دعوے داران نبوت کے ہاتھوں پامال ہونے والی تھی حفاظت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی نے کی۔ غرض اپنے دور خلافت میں اپنے گونا گوں کارناموں، عہد نبوی میں اپنی شاندار خدمات اور بحیثیت مجتہد اپنے خصائل و محاسن، ایثار و فدائیت اور فراست و عزم کے سبب منصب خلافت کو ان کی ذات سے انکار ہے اور ان جیسا افضل و اشرف خلیفہ کوئی ہوا بھی نہیں۔

ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے استحقاق خلافت کے بیان و اثبات میں روایات سے بھی بحث کر سکتے تھے اور ہم روایات سے ان کی افضلیت کے باب میں کسی قدر استناد بھی کریں گے، مگر تاریخ کے طالب علم کی نگاہ میں واقعاتی شہادتیں اور پھر عملی تصدیقات کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ کسی کی عظمت، اہلیت و افضلیت کا معیار، زبانی اقوال و بیانات سے زیادہ اس کی خدمات و افعال، کما کھو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے جس کی بنا پر ہم نے روایتی طرز استدلال و معیار فضیلت سے صرف نظر کر کے صرف واقعاتی شہادتوں اور کارناموں کو استحقاق کا پیمانہ ٹھہرایا ہے اور اس معیار پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی اور چار نہیں اترتا۔

(ب) ملکی نظام

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غلیظہ تھے، مطلق العنان حکم ران نہ تھے۔ اس بنا پر وہ اپنے احکام و فرامین میں مختار مطلق نہ تھے کہ ہوائے نفس کے مطابق جو حکم چاہیں دیں، نہ قرآن و سنت نبوی کا متبع کریں اور نہ شوری ہی سے استصواب کریں۔ قاعدہ یہ تھا کہ ان کے سامنے جوئے مسائل و امور آتے، وہ پہلے ان سے متعلق قرآن سے رجوع کرتے اور اگر اس میں ان کا حل نہ ملتا تو احادیث نبویہ و سنت رسول ﷺ کا استقصاء فرماتے اور یہاں بھی مسائل پیش آمدہ کا حل نہ ملتا تو اجتہاد سے کام لیتے اور اس کے لئے کہاں صحابہ سے مشورے کرتے۔ یہ مشورہ کبھی مخصوص صحابہ کرام سے کرتے اور کبھی مدینہ میں موجود تمام صحابہ سے کیوں کہ خلافت کی روح اور ملکیت سے ماہ الاستیاز بھی مشورہ ہے۔ (۳۳)

مجلس شوری

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت مختصر ہے، اس بنا پر تصنیف طلب مسائل کے حل کے لئے مجلس شوری کے اجلاس کے مواقع کم ہی پیش آئے مگر چند ایسے اہم مسائل ضرور اٹھے، کہ امت کے لئے نعمت و زبیت کے بخیزلے تھے اور خلافت راشدہ کی تاریخ ہی میں نہیں، بلکہ اسلام کی تمام تاریخ میں ایسے نادرک مواقع کم ہی آئے ہوں گے۔ ان مواقع پر صحابہ کی مجلس مشاورت کا انعقاد ہوا۔ مثلاً حبش اسلام کی روانگی یا اس کے التواء کا مسئلہ۔ صحابہ میں سے کہاں صحابہ کی رائے تھی کہ رسول اکرم ﷺ کے وصال کے بعد عرب میں اسلام کے خلاف شوری قیامت برپا ہے، تو زائیدہ اسلام اپنے عہد کے بدترین بحران سے دوچار ہے، اسلام کی حیثیت و حفاظت کی ذمہ داری مدینہ کے انہیں مسلمانوں پر ہے۔ اگر انہیں بھی سرحدات شام کی جانب روانہ نہ کر دیا گیا، تو مدینہ کی حفاظت اور اسلام کے دفاع کی کوئی اور صورت نہ رہ جائے گی۔ سو حبش اسلام کی روانگی ملتوی کر دی جائے اور فتنہ واردہ او کے فرو ہو جانے کے بعد، اسے روانہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس تجویز کی اس بنا پر

مخالفت کی کہ اس سے حکم رسول کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے امیر کو اپنے دور امارت کے آغاز ہی میں رسول اکرم ﷺ کی حکم عدولی کر کے ایک بری مثال قائم نہیں کرنی چاہئے (۳۴) اس کے علاوہ حب رسول جو ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کئے ہوئے تھے، اس کا بھی اقتضاء تھا کہ ہادی و ہرج سے آخری حکم کی تعمیل اسی عقیدت کے ساتھ کی جائے، جیسی کہ ان کی حیات دنیوی کے وقت کی جاتی تھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تھا کہ نبی کا کوئی عمل مشیبت ایزدی کے برخلاف نہیں ہوتا۔ سو حبش اسلام کی تیاری اور اس کی روانگی کا حکم بھی مشیبت الہی کے عین مطابق تھا اور اللہ و رسول کی نافرمانی اولوالامر کے لئے جائز نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے استدلال اور ان کے عزم مصمم کے سامنے حبش اسلام کے موخر کرنے کی تجویز منظور نہ ہوئی اسی طرح ماہنین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی برتنے کی رائے جو حضرت عمر فاروق جیسے سخت بزرگ نے دی تھی، اور دوسرے اصحاب بھی ان کے ہم خیال تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے اس استدلال کے آگے شرف قبولیت حاصل نہ کر سکی کہ زکوٰۃ کے ساتھ کئے جانے سے دین میں نقص پیدا ہوگا اور ان کی عین حیات ایسا نہیں ہو سکتا، پھر صلوة اور زکوٰۃ میں تفریق کرنے والوں کو وہ برسر باطل سمجھتے تھے، آخر دوسرے اصحاب نے جوابتداء میں ماہنین زکوٰۃ کے ساتھ تہم نکتہ عملی کے حامی تھے، اپنی رائے سے رجوع کیا اور حضرت ابوبکر کی رائے کی اصابت و مصلحت سب پر عیاں ہو گئی۔ (۳۵) اسی طرح جمع قرآن کے مسئلہ میں وہ اجتہاد میں جمع قرآن بین الدھنین کے خلاف تھے، لیکن بعد میں انہوں نے حضرت عمر فاروق کی رائے سے اتفاق کیا اور حضرت زید بن ثابت کو جمع قرآن کی خدمت پر مامور کیا (۳۶) شمس اور فنی میں جو اللہ و رسول اور ذوی المرتزی کے سہام تھے، آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد ان کا سوال بھی اٹھا۔ صحابہ کی عین رائیں تھیں۔ بعض کا خیال تھا کہ انہیں قربت داران رسول کو دیا جانا چاہئے، کچھ کی رائے تھی کہ ان کو غلیظہ وقت اور ان کے اہل خاندان کی جانب لوٹا دینا چاہئے، جب کہ ایک جماعت کی رائے تھی کہ ان سہام کو مسلمانوں کے عمومی معاش میں صرف کرنا چاہئے۔ اسی تیسری رائے پر اتفاق

ہوا اور اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ (۳۷)۔ شوریٰ کی ایک صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نام زدگی میں بھی نظر آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس سلسلہ میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو کچھ نے ان کی تائید کی جب کہ بعض دوسروں نے اس اختلاف کی مخالفت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے استدلال اور اس نامزدگی کی درستی کے متعلق ان کے خطاب کے بعد صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا اور مشورہ بانہی سے حضرت عمر فاروق کا منصب خلافت پر تقریر ہوا (۳۸)

شوریٰ کے سلسلہ میں ایک نکتے کی اور وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ بتو "وامرہم بشوریٰ بینہم" (شوریٰ ۳۸) یعنی ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اہل شوریٰ کا مشورہ خلیفہ کے لئے صرف سفارت کی حیثیت رکھتا ہے، ان مشوروں پر عمل کرنا یا نہ کرنا خلیفہ کی اپنی صواب دید پر موقوف ہے۔ وہ اس ضمن میں قرآن مجید کی ایک دوسری آیت پیش کرتے ہیں کہ "وستاورہم فی الامور فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ (آل عمران ۱۵۹) اور (اے رسول) آپ مسلمانوں سے (دنیوی) معاملات میں مشورہ کریں، لیکن جب کسی رائے پر آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کر کے (ا) س پر عمل کیجئے۔ مگر یہاں اللہ کا خطاب سرور کا نکتہ ہے اور آپ کے لئے مشورہ پر عمل کرنا یا اسے نظر انداز کر دینا، جائز ہے کہ یہ منصب نبوت کا امتیاز خصوصی ہے جب کہ خلفاء کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قتل سے یہ پتا چلتا ہے کہ شوریٰ کے اجلاس میں انھوں نے دو موقعوں پر صحابہ کی رائے سے اتفاق کیا اور وہی رائے معمول پر بھی ہوئی اور جن مواقع پر انھوں نے صحابہ سے اختلاف کیا وہاں قوی دلیل سے ان کو معقول کیا، چنانچہ صحابہ نے ان کی رائے کی اصابت کو تسلیم کیا اور واقعات نے بھی ان پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس بناء پر ہماری رائے میں مجلس شوریٰ کی حیثیت محض سفارش کرنے والی مجلس کی نہیں ہے، بلکہ ایک با اختیار ادارہ کی حیثیت اسے حاصل ہے اور قوی

استدلال سے قائل کے بغیر خلیفہ کو اپنی رائے منوانے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح اگر باب شوریٰ کو بھی استدلال کے بدون اپنی رائے کے مطابق خلیفہ کو کاروائی کرنے پر مجبور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ارباب شوریٰ

یوں تو ہر صحابی اور ہر مسلمان کو جو بحث و تحقیق کے وقت مسجد نبویؐ میں موجود ہوتا مشورہ میں شریک ہونے کا حق حاصل تھا مگر چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورہ میں نابور خاص شریک ہوتے تھے ان میں حضرات عمر، عثمان، علی، عبدالرحمان بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کے اسامے گمراہی آتے ہیں (۳۹)

انتظامی وحدتیں

حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں ہر چند کہ عراق و شام پر فوج کشی کی جا چکی تھی اور عراق کا ایک بڑا حصہ فتح بھی ہو چکا تھا مگر خیر شام کے کچھ علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے، لیکن عرب کے سوا کسی اور علاقے میں باقاعدہ حکومت قائم نہ ہوئی تھی، اس لئے ملکی نظم و نسق کے سلسلے میں جزیرہ نمائے عرب کے علاوہ کسی دوسرے علاقہ میں دلاؤ و اعمال کے تقرر نہ ہو پائے تھے جن انتظامی وحدتوں میں دالیوں کا تقرر کیا گیا انھیں عہد حاضر کی اصطلاح میں صوبہ نہیں کہا جاسکتا، بلکہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب ملکی انتظام کی یہ ساخت ہوئی، عہد نبویؐ و صدیقی کے بہت سے انتظامی خطوں کو بڑے خطوں میں ضم کر دیا گیا، ہر کیف حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں عرب کو جن انتظامی اکائیوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ان کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے (۴۰):

۱۔ مدینہ: یہ مرکز خلافت تھا اور براہ راست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زیر

انتظام تھا

۲۔ مکہ: یہاں کے والی حضرت عتاب بن اسید اموی تھے جنہیں اس منصب پر عہد نبوی میں فائز کیا گیا تھا

۳۔ طائف: یہاں کے والی حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی تھے۔ یہ بھی عہد رسالت سے یہاں کے والی چلے آ رہے تھے

۴۔ صنعاء: (یعن) حضرت مہاجر بن ابی امیر غزوئی یہاں کے والی تھے، یہ عہد نبوی، میں کندہ کے والی تھے اور صنعاء کے والی خالد بن سعید تھے

۵۔ جند: یہاں کے والی حضرت معاذ بن جبل تھے۔ عہد رسالت میں بھی جند کے والی بنی تھے۔

۶۔ فخران: یہاں کے والی حضرت جریر بن عبد اللہ بکلی تھے، عہد نبوی میں یہاں کے والی عمرو بن حزام انصاری اور ان کے بعد والی ابوسفیان تھے۔

۷۔ نولان: اس کے والی رت عقیل بن مہدیہ تھے۔

۸۔ ربیع (یعن کا ایک مقام): حضرت ابوموسیٰ اشعری یہاں کے والی تھے یہ عہد رسالت میں بھی یہاں کے والی تھے۔

۹۔ ثبید (یعن کا ایک مقام) اس کے والی بھی حضرت ابوموسیٰ اشعری ہی تھے جو عہد نبوی میں بھی یہاں کے والی تھے۔

۱۰۔ بحرین: حضرت علاء بن حضری یہاں کے والی تھے۔ عہد نبوی میں پہلے یہی یہاں کے والی تھے، پھر حضرت ابان بن سعید اموی کو بحرین کا والی مقرر کیا گیا، عہد صدیق میں اہل بحرین کی درخواست پر حضرت علاء بن حضری کو یہاں کا والی دوبارہ مقرر کیا گیا۔

۱۱۔ خضر موت: یہاں کے والی حضرت زیاد بن لہید انصاری تھے۔ عہد رسالت میں بھی یہی حضرموت کے والی تھے۔

۱۲۔ نجش: یہاں کے والی حضرت عبد اللہ بن ثور تھے۔ عہد نبوی میں یہاں کے والی حضرت ابوسفیان تھے۔

۱۳۔ ذومت الجندل: حضرت فیاض بن غنم لہری یہاں کے والی تھے۔

سطور بالا میں یمن والیوں کے نام مذکور ہیں، ان میں سے صرف دو افراد ایسے ہیں، جو عہد نبوی، میں کسی عہدے پر فائز نہ تھے یعنی حضرت عیسیٰ بن مہدیہ والی نولان (یعن) اور حضرت عبد اللہ بن ثور والی نجش۔ جہاں تک ذومت الجندل کا تعلق ہے تو وہ عہد نبوی میں اس کے اصل حاکم اکیدر کے قبضے میں رہنے دیا گیا تھا عہد صدیق میں اس کے ارشد ا کے بعد اس پر مکمل قبضہ ہوا۔ (۴۱) ان کے علاوہ بقیہ حضرات رسول اکرم ﷺ کے دور میں بھی مختلف علاقوں کے حاکم و والی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کو یا تو ان کے پرانے عہدوں پر باقی رکھا، یا پھر ضروری رد و بدل کر کے انھیں نئے مقامات پر تعینات کیا (۴۲)

عمال کے تقرر کے اصول

حضرت ابو بکر صدیق حکومت کے عہدہ داروں کے تقرر کے وقت اس بات کا بطور خاص خیال رکھتے تھے کہ ایسے لوگوں کو مقرر کیا جائے جو رسول اکرم ﷺ کے عہد میں کسی منصب پر فائز رہے ہیں، اسی لئے انھوں نے زیادہ تر عہد نبوی کے عمال دولاؤ کو ان کے عہدوں پر بحال رکھا اور جہاں نئے لوگوں کا تقرر فرمایا وہاں اس امر کو ملحوظ رکھا کہ یہ لوگ سابق الاسلام ہوں اور اس کے ساتھ ہی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک بھی ہوں۔ چنانچہ ان کے عہد میں قریب قریب سبھی تقرر ایسے اور کار گزار لوگوں کے ہوئے۔ تقرر میں ذاتی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کے بجائے صرف صلاحیت ان کے پیش نظر ہوتی تھی۔ اقرباء پروری یا احباب نوازی سے انھوں نے ہمیشہ احتراز کیا، بلکہ جن لوگوں کو عہدے دیئے انھیں بھی اقرباء نوازی سے باز رہنے کا حکم دیا (۴۳)۔ اسی طرح عمال کے تقرر میں وہاں کے باشندوں کی رائے کا بھی احتراز کرتے تھے۔ مثلاً بحرین میں آنحضرت ﷺ کے زمانے میں حضرت علاء بن حضری والی تھے، پھر آپ نے انھیں بنا کے حضرت ابان بن سعید کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ بعد ازاں قتادہ ارشد کے وقت وہ بھی بحرین سے چلے آئے۔ بحرین کے

دوبارہ اسلامی قبضے میں آنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے یہ درخواست کی کہ حضرت علاء بن حفصہ کو وہاں کا والی مقرر کیا جائے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا ہی کیا (۴۳)

عمال کا محاسبہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے عمال کی نگرانی کرتے اور ان کی غلطیوں پر انھیں سخت تنبیہ کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جیسے عظیم سپہ سالار بھی ان کی اس تنبیہ سے نہ بچ سکے، چنانچہ جب وہ عراق میں حیرہ کی بہم سے ایک طوفانی دورے کے ذریعہ باہر اجازت مانگ ادا کر کے مکہ سے حیرہ واپس گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے انھیں اس پر سخت فہمائش کی۔ (۴۵) اسی طرح حضرت عمرؓ کو غلامت میں اہل ایمانہ کے خلاف جنگ چھیڑنے اور نتیجہ میں پسپا ہونے پر نہایت سختی سے ڈانٹا۔ (۴۶) حضرت خالد بن سعیدؓ کو بھی شام کے محاذ پر بے احتیاطی سے دشمن کے ملک میں گھس جانے اور پھر شکست کھانے پر سختی کے ساتھ ڈانٹا (۴۷)۔ غرض عمال پر ان کی کڑی نگاہ رہتی تھی اور ان کی غلطیوں پر ان سے سخت باز پرس فرماتے تھے۔

عمال کے فرائض

حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حکومت کے مختلف محکموں کی علیحدہ علیحدہ درجہ بندی نہیں ہوئی تھی اس لئے ان کے عمال، حکومت سے متعلق قریب قریب جملہ امور کی انجام دہی کے ذمہ دار تھے۔ وہ وفوں کے افسر اعلیٰ بھی تھے۔ مالیات کے امور بھی انھیں سے متعلق تھے اور مالیہ کی وصولی بھی انھیں کے ذمہ تھی، قضاء و عدلیہ کے معاملات بھی وہی انجام دیتے تھے اور اپنے علاقے کی جمہوری فلاح و بہبود بھی انھیں کے ذمہ تھی۔ ان گونا گوں فرائض کے باوجود مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال مستند تھے، ان پر خلافت مآب کی جانب سے سخت قدرن ہوتی تھی اور وہ اپنے اعمال میں امیر المؤمنین کے حضور جوابدہ تھے۔

دوسرے عہدہ دار

انتظامی وحدتوں (صوبوں) کے والیوں کے علاوہ، کچھ اور لوگ بھی مختلف عہدوں پر فائز کئے گئے تھے اور ان کے ذمے مختلف نوعیتوں کے فرائض تھے۔ مثلاً قبائل کے صدقات کی وصولی یا پانی کے لئے عمال کا تقرر کیا جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ولید بن عقبہ کو قبیلہ قضاہ پر عامل و محصل صدقات مقرر کیا گیا (۴۸)

مرکز حکومت

مدینہ مرکز خلافت تھا۔ یہیں خلیفہ اسلام کا قیام تھا اور یہیں مجلس شوریٰ کے ارکان رہتے تھے۔ مدینہ ہی ہر قسم کی سیاسی، مالی، عسکری و مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہیں سے تقریری و معزول کے احکام جاری ہوتے تھے اور یہیں صلح و امن کے معاہدے تحریر کئے جاتے تھے۔ ان سب کاموں کے لئے ایک مرکزی دفتر انتظامیاتی حالت میں مدینہ میں اسی طرح موجود تھا جیسا کہ جناب رسول اکرم ﷺ کی حیات پاک میں تھا۔ عہدہ صلیبی میں حسب سابق مسجد نبوی کی حیثیت ابوان خلافت کی تھی، یہیں خلیفہ کے اجلاس ہوتے تھے، یہیں مجلس شوریٰ کے جلسے منعقد ہوتے تھے، یہیں مقدمات کے تصفیے کئے جاتے تھے اور یہیں امراء، عساکر، و فوجیاں اور محصلین صدقات آتے تھے غرض تمام امور خلافت یہیں انجام پذیر ہوتے تھے۔

وزیر

اس حکومت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وزیر کی حیثیت حاصل تھی گو وہ باقاعدہ طور پر منصب وزارت سے سرفراز نہ تھے اور نہ باضابطہ طور پر وزارت کے عہدہ کا قیام اس عہد میں عمل میں آیا تھا کیونکہ اسلام میں ایک ادارہ و حکومت کی حیثیت سے وزارت کا آغاز خلافت عباسیہ سے پہلے نہ ہوا تھا مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بالعموم وزیر کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا اور یہ حیثیت انھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شراکت

میں عہد نبوی ﷺ میں بھی حاصل تھی (۳۹)

افسر مالیات

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو عہد صدیقی میں افسر مالیات کا درجہ حاصل تھا اور جملہ مالی امور کا انتظام و انصرام انہیں کی ذات سے وابستہ تھا (۵۰)

قاضی

قاضی کے منصب پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فائز تھے۔ روایتوں میں مذکور ہے کہ ان کے دور قضا میں کوئی مقدمہ ان کی ہیبت و جلالت شان کے باعث پیش نہ ہوا۔ (۵۱) ہمارے خیال میں مقامات کے عدم اندراج کا سبب ہیبت قاروقی سے زیادہ اس مقدس زمانے کے لوگوں کا حسن معاملہ و صدق مقال و تقویٰ تھا جس کی وجہ سے ان کے مابین ذاتی نزاع پیدا نہ ہوتی تھی۔

کاتب

عہد جدید کی اصطلاح میں کاتب کو حکومت کا سرکاری کہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں نظام دیوان قائم نہ ہوا تھا، لیکن سرکاری احکام و فرامین کی تحریر معاہدوں کی تحریر اور دوسرے تحریری کاموں کے لئے کچھ حضرات مخصوص تھے۔ کاتب کی خدمت پر حضرت عبداللہ بن ارقم عہد نبوی ﷺ سے مامور تھے چنانچہ عہد صدیقی میں بھی ان کے سپرد یہ خدمت تھی۔ ان کے علاوہ حضرت عثمان، علی و زید بن جابر رضی اللہ عنہم بھی یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان حضرات کی عدم موجودگی میں جو صاحب حاضر ہوتے تحریر کا کام وہی کر دیتے تھے (۵۲)

افتاء

قانون کی پابندی پر ہر مذہب اور ہر نظام سیاست میں زور دیا گیا ہے، لیکن قانون

سے واقف کرانے کا اہتمام کہیں نظر نہیں آتا اور اس پر یہ قدم بھی لگائی جاتی ہے کہ قانون سے عدم واقفیت ارتکاب جرم کے لئے کوئی جواز اور مجرم کے لئے معافی کا باعث نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی نکتہ کی کیفیت ہے جس سے ہر قانون کی پابندی کرنے والا دوچار ہو سکتا ہے۔ اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے جہاں قانون کی پابندی کی سخت تاکید کی ہے وہیں لوگوں کو قانون سے آگہی حاصل کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ادارہ افتاء اسی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور مستفیان شرع اسی خدمت کو سرانجام دینے کے مکلف ہیں۔ چنانچہ عہد نبوی میں بھی بعض فاضل صحابہ کرام خدمت افتاء پر مامور تھے اور عہد صدیقی میں بھی کبار صحابہ مثلاً حضرت عمر، علی، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابی بن کعب اور حاذ بن جہل رضی اللہ عنہم افتاء کی خدمت انجام دیتے تھے اور مسائل پیش آمدہ میں لوگ انہیں سے رجوع کرتے اور فتویٰ حاصل کرتے تھے (۵۳)

عمال حکومت کو ہدایات

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے عمال اور عسکری سربراہوں کو ان کے تقرر کے وقت باعوم نصیحتیں فرماتے تھے۔ ان نصائح و ہدایات کا تعلق حسن خلق، شجاعت، ایمنی، حسن سلوک اور ادائیگی فرض سے ہوتا تھا۔ مثلاً حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہما کو قضا کے قہاں پر عمال زکوٰۃ مقرر کرتے وقت دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی ہدایت کی۔

اتق الله في السرو العلانية، انك في سبيل من سبيل الله، لا يسعك فيه الا دهان والتفريط والغفلة عما فيه قوام دينكم وغصمة امركم، فلا تن ولا تفتن (۵۴)

ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرو۔ تم اللہ کے راستوں میں سے ایسے راستے میں ہو جس میں مہارت، تقصیر اور غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جس میں دین کا استحکام اور خلافت کی عزت ہے۔ تو تم سستی اور کاہلی اختیار نہ کرو۔

اسی طرح حضرت بڑے بن ابی سفیان کو شام کی جانب دست فوج کے ساتھ روانہ کیا تو انھیں من جملہ دوسری ہدایات کے یہ بھی ہدایت کی:

ومن اعطی احدا حمی اللہ فقد انتھک فی حمی اللہ شینا بغیر حلقہ' فعلیہ لعنة اللہ (۵۵)

اور جو شخص کسی کو اللہ کی چراگاہ سے (یعنی کوئی عہد دے) اور وہ شخص بغیر کسی حق کے اس میں بخرامات کا ارتکاب کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔

انہیں بڑے بن ابی سفیان کو جو قصص علی ہدایات دی تھیں ان میں جن باتوں کی بطور خاص تاکید فرمائی تھی وہ یہ ہیں:

۱۔ جاہلیت کی باتوں سے بچو کیونکہ اللہ انہیں ناپسند کرتا ہے۔

۲۔ اپنے مانتوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آؤ۔

۳۔ اگر انہیں نصیحت کرو تو اس میں اختصار سے کام لو۔

۴۔ اپنے نفس کی اصلاح کرو تو لوگ تم سے مطمئن رہیں گے۔

۵۔ نمازیں نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرو۔

۶۔ جب دشمن کے قاصد تمہارے پاس آئیں تو ان سے عزت کے ساتھ پیش آؤ

انھیں اپنے لشکر میں کم سے کم ضمیر آؤ تاکہ وہ تمہارے حالات سے واقف نہ ہوں، اپنے مانتوں کو ان قاصدوں سے بات چیت کی اجازت نہ دو بلکہ خود ان سے گفتگو کرو۔

۷۔ اپنے راز کسی پر افشا نہ کرو ورنہ امور خفیہ ہو جائیں گے۔

۸۔ بات حق کہو اور کوئی بات اپنے ضمیر سے نہ چھپاؤ۔

۹۔ صحابہ فطوں کی تعداد بڑھا دو اور وقتاً فوقتاً ان کی چوکیوں کا معائنہ کرتے رہو۔

۱۰۔ جو قصور وار ہوا سے سزا دینے سے نہ جھجھکو گھراس میں جلدی یا تعدی سے کام نہ لو۔

۱۱۔ لوگوں کے حالات سے غافل نہ ہو مگر غیر ضروری کرید سے بھی اجتناب کرو۔

۱۲۔ خیانت سے بچو کیونکہ خیانت فقر و مفلسی کا سبب ہے (۵۶)

یہ ہدایات صرف زبانی نہیں تھیں بلکہ نضر اس کے کہ جن حضرات کو یہ ہدایات دی جاتی تھیں۔ وہ خود اعلیٰ کردار و اخلاق کے حامل تھے ان پر حضرت ابو بکر صدیقؓ لوگوں کو سختی سے عمل بھی کراتے تھے اور ان کی خلاف ورزی برداشت نہ کرتے تھے۔

ضرورت مندوں کی کفالت

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ضرورت مندوں کی خبر گیری اور ان کی کفالت کرتے تھے چنانچہ خلافت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اپنے بڑوں کی بے سہارا خواہشیں کی بکریوں کو دوڑتے اور ان کے روزمرہ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے مدینہ کی بیواؤں میں موسم سرما میں گرم کپڑے تقسیم کرتے اور ضرورت مندوں کی مالی مدد کرتے تھے (۵۷)

ذمیوں کی خبر گیری

اسلام میں ذمیوں کے سماجی حقوق مسلمانوں کے مساوی ہیں اس لئے عہد صدیقی میں انھیں یہ حقوق حاصل تھے۔ اس کے علاوہ یوڑھے ضرورت مند اور بے زر ذمیوں کی کفالت اسلامی بیت المال سے کی جاتی تھی۔ اہل حجرہ کے ساتھ حضرت خالد بن ولیدؓ جو معاہدہ صلح کیا تھا اس میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی عہد کیا گیا تھا کہ:

ایما شیخ ضعف عن العمل او اصابته آفة من الافات او کان غنیا فافقر وصارا اهل دینہ یتصدقون علیہ طرحت جزیتہ وعیل من بیت مال المسلمین وعیالہ ما لاقام بدار الهجرة ودار الاسلام (۵۸)

اگر کوئی ذمی بوڑھا ہو جائے اور کام کرنے کے قابل نہ رہے یا کسی مصیبت سے دوچار ہو جائے یا وہ مالدار ہو پھر مفلس ہو جائے اور اس کے ہم مذہب اسے خیرات دینے لگیں تو ایسے شخص سے جزیہ کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی اور جب تک وہ مسلمانوں کی عمل داری میں رہے گا اس کی اور اس کے اہل و عیال کی کفالت مسلمانوں کے بیت المال سے کی جائے گی۔

یوں غیر مسلم رعایا کی مدد اور حاجت براری اسلامی حکومت کی ذمہ داری تصور کی جاتی تھی ہم نظام مال کی بحث میں "جزیہ" کے بیان میں اہل الذمہ (ذمیوں) کے حقوق اور اسلامی حکومت پر ان سے متعلق فرائض پر مزید گفتگو کریں گے۔

متنخواہ

عہد نبوی میں کسی خدمت کے عوض تنخواہ کا رواج نہ تھا۔ جس کے ذمہ جو کام سپرد کیا جاتا وہ اپنی فریضہ سمجھ کر اسے انجام دیتا تھا۔ جناب رسول اکرم ﷺ نے سب سے پہلے جس کی تنخواہ مقرر کی وہ مکہ کے گورنر حضرت عتاب بن اسید اموی تھے۔ یہ تنخواہ کیا تھی محض علامتی رقم یعنی دو درہم روزانہ یا ۶۰ درہم ماہانہ تھی (۵۹) عہد صفوی میں بھی ان کی یہی تنخواہ رہی۔ اس کے علاوہ جھلسین صدقات کی اجرت جو صراف زکوٰۃ کے سلسلہ میں مقرر ہے وہ بھی ضرور ادا کی جاتی تھی کہ احکام قرآنی کے مطابق تھی۔ فوج کی بھی کوئی تنخواہ نہ تھی۔ مال غنیمت کا شئ یعنی پانچواں حصہ نکال کر مجاہدین پر بقیہ مال تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس میں پیدل کو ایک اور سوار کو دو سے تین حصے دیے جاتے تھے (۶۰) اسی طرح مرکزی بیت المال میں جو رقم آتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو تمام مسلمانوں میں کیا آزاد کیا غلام کیا آزاد عورت کیا یا مادی سب میں برابر تقسیم کر دیتے تھے چنانچہ آپ کی خلافت کے پہلے سال لوگوں کو سات سات درہم ملے اور دوسرے سال میں تیس درہم (۶۱)

خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتداء میں کوئی تنخواہ نہ لیتے تھے مگر جب حکومت کے کاموں کی وجہ سے تجارت کے لئے وقت نہ رہا تو انھوں نے مسلمانوں کے مشورے سے تنخواہ کے طور پر ایک رقم لینا شروع کی۔ پوری مدت خلافت میں یہ رقم چھ ہزار درہم ہوئی مگر انھوں نے اس قلیل رقم کو لینا بھی خلاف دیانت و تقویٰ سمجھا اور وصیت کی کہ ان کی زمین فروخت کر کے یہ رقم مسلمانوں کو واپس کر دی جائے۔ (۶۲) منصب خلافت کے تعلق سے ایک غلام ایک اونٹ اور ایک کھل (قطیہ) ان کے پاس تھے سو وصیت کی کہ یہ بھی ان کے ہاتھن حضرت عمر فاروق کو واپس کر دیے جائیں (۶۳)

(ج) عسکری نظام

فوج کی ضرورت

کسی ریاست کی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لئے ایک ایسی عسکری قوت کا ہونا ضروری ہے جو بوقت ضرورت اس کے دشمنوں کے حملوں اور فتنہ پردازوں کی بغاوتوں کا سد باب کر سکے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست جن حالات میں وجود میں آئی وہ نہایت درجہ نامساعد گار تھے۔ قریش مکہ یہود یند خیبر اور قبائل عرب اسے صفحہ اسی سے مٹا دینے اور آغاز ہی میں برباد کر دینے پر تے ہوئے تھے۔ ان وجوہ کی بناء پر ایک ایسی فوج کے برپا کرنے کی جانب توجہ دینا نہایت ضروری تھا جو اسلامی ریاست کو مخالفوں کے حملوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به
عبدو الله وعدوكم واخبرين من دولهم لا تعلمونهم - الله يعلمهم -
(الانفال ۶۰)۔

اور تم لوگ جہاں تک ہو سکے قوت اور تیار بندہ رہنے والے گھوڑے ان لوگوں کے مقابلے کے لئے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعہ اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداؤ کو خوف زدہ کرو جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ ان کو جانتا ہے۔

اس حکم قرآنی کے مطابق اہل ایمان کے لئے ایک فوج کی تیاری سامان جنگ کی فراہمی اور ایسی جنگی قوت حاصل کرنا اور اس میں اضافہ کرنا ضروری ہے جس سے اسلامی ریاست کے دشمن اس کے خلاف یہی حملوں اور اندرونی بغاوتوں اور سازشوں کی جرأت نہ کر سکیں بیگنی کی حالت میں دشمن کے مقابلے کے لئے مسلمان بالکل مستعد ہوں اور کسی طرح کی غفلت نہ رہیں جس سے اسلام کے دشمنوں کو انھیں نقصان پہنچانے کا موقع مل جائے۔

جہاد کی غرض و غایت

اسلام میں جہاد کی غرض و غایت دین کا تحفظ، ملت اسلامیہ کے مال و آدمی کی حفاظت اور مملکت اسلامیہ کا استقرار و بقا ہے۔ جہاد کسور کشائی اور توسیع پسندی کی جنگ نہیں ہے بلکہ توسیع پسندوں اور جنگ مسلحہ کرنے والوں کے خلاف پر امن انسانیت کی شریطانہ جدوجہد ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان لوگوں سے قتال نہ کرنے کا حکم دیا ہے جو ان سے جنگ کرنے سے باز آجائیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

فان اعتزلوا اکم فلم یقاتلواکم والقوا الیکم المسلم فاما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا (نساء: ۹۰)

پس اگر یہ لوگ تم سے الگ ہو جائیں اور تم سے قتال نہ کریں اور تمہیں صلح کا پیغام دیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔

اسلام میں جہاد کی اجازت مخصوص حالات میں دی گئی ہے۔ مثلاً اگر کفار مسلمانوں کے خلاف حملہ کریں تو مسلمانوں کو اپنے دفاع کی اجازت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلواکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین (بقرہ: ۱۹۰)

اور جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی دین کی حفاظت میں ان سے لڑو مگر حد سے تجاوز نہ کرو اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا

جہاد کی اجازت اس صورت میں بھی دی گئی ہے جب کہ کفار نے مسلمانوں سے کئے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہو اور اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر (توبہ: ۱۲)

اور جو یہ لوگ اپنے وعدوں کو توڑ دیں تو ان کفر کے چشمہ اڑوں سے جنگ کرو۔

جہاد برپا کرنے کی اجازت اس وقت بھی دی گئی ہے جب مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

والمکمل لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلہا واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا (نساء: ۷۵)

تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان سے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لئے دشمنوں سے کیوں نہیں لڑتے جو مجاز آ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نجات دے جہاں کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی اور کسی کو ہمارا مددگار بنا۔

اسی طرح اگر کفار مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں تو ان کے خلاف اسلامی حکومت کی یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جہاد شروع کر دے۔ ارشاد خداوندی ہے:-

وفلا تطعم الکافرین وجاہدہم بہ جہاد اکبیرا (فرقان: ۵۲)

کافروں کا حکم نہ مالد اور ان سے قرآن کی قوت سے بڑا جہاد کرو۔

جہاد کی ایک صورت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر اسلامی حکومت کو اس امر کا پتا چلے کہ کفار ان پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کی تیاری سے پہلے ہی ان پر حملہ کر کے ان کی قوت کو ختم کر دینا چاہئے۔ تاکہ قوت و فساد زیادہ پھیلنے نہ پائے اور اس کا ابتداء ہی میں سد باب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسك وحرص المومنین عسی اللہ ان یکف باس الذین کفروا (نساء: ۸۲)

پس اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے۔ آپ صرف اپنی ذات کو تکلیف دیں اور مسلمانوں کو

جہاد کے لئے آمادہ کیجئے امید ہے کہ اللہ کا فرسوں کے خوف کو روک دے۔

ان کا مقصد قرآنی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاد کی غرض و غایت دین کا تحفظ مسلمان عورتوں، بچوں اور کمزوروں کی جان و مال کی حفاظت اور مملکت اسلام یہ کو دشمنوں کے تسلط و غلبہ سے محفوظ رکھنا ہے یوں جہاد چار حیثیت میں جارجیت کا دفاع ہے۔

عربوں کا طرز جنگ

اسلام سے پہلے عربوں کی منتشر زندگی کی طرح ان کا سیاسی نظام بھی منتشر تھا اس لئے کسی باقاعدہ فوج کا عہد میں کوئی وجود نہ تھا۔ قبیلہ کے ہر فرد پر اپنی ذات اور اپنے متعلقین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی اس کے ساتھ قبیلہ کے وقار اور جان و مال کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی یوں ہر فرد کی ذمہ داری دو گونہ تھی۔ اپنی حفاظت اور اپنے اہل قبیلہ کی حفاظت۔ قبیلے پر حملہ کے وقت یا دوسرے قبیلے پر غارت گری کی حالت میں ہر فرد کے لئے اس کا دفاع کرنا اور اس کی طرف سے جنگ کرنا ضروری ہو جاتا تھا۔ حالت جنگ کے خاتمہ کے ساتھ ہی یہ فوجی گروہ بندی بھی باقی نہ رہتی تھی۔ سامان جنگ کی بہم رسانی اور اسلحہ کی فراہمی بھی قبیلہ کی نہیں بلکہ افراد کی ذمہ داری تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جنگ کی صورت میں ایک قائد کی کمان میں جو مجموعہ قبیلہ ہوتا تھا وہ لاتے تھے اور اس کی ہدایت پر عمل بھی کرتے تھے مگر جنگ کے اختتام پر یہ کمان خود بخود ختم ہو جاتی تھی۔ جنگی ساز و سامان کی قلت اور مستقل فوج کی عدم موجودگی و نیز قبیلہ داری تقسیم کے باعث شرکائے جنگ کی تعداد اسلحہ اور آلات حرب قلیل ہوتے تھے۔ یہ قلت جس طرز جنگ کے اختیار کرنے کا اقتضا کرتی تھی وہ ”کر“ و ”فر“ کی اصطلاح سے موسوم کیا گیا ہے۔ ابن خلدون کے بیان کے مطابق یہ طرز جنگ ہمسایان کی لڑائی اور ہجر کرشمہ کا مقابلہ کرنے کے لئے موزوں نہ تھا اور اس میں شکست کھا کر فرار ہونے کے خطرناک زیادہ تھے۔ مگر ہزیمت کی صورت میں بربادی سے بچاؤ کی غرض سے لشکر کے عقب میں تہذات (پتھر و حجرہ) اور حیوانات کی ایک قطار کھڑی کر کے اپنے لئے ایک پناہ گاہ بھی بنالیتے تھے۔ اس کے باوجود کہ زمانہ

جالیبت میں عربوں کے مزاج کو کرفر کے طرز جنگ سے مناسبت تھی ان میں دوسرا معروف طرز یعنی زحف غیر معروف نہ تھا۔ اس طرز میں باقاعدہ وصف بندی کی جاتی ڈٹ کر دشمن سے مقابلہ کیا جاتا اور فرار کا خیال بھی دل میں نہ لایا جاتا تھا۔ لیکن اگر جنگ سے مقصد دوسروں کا مال چھین لینا اور اپنے مال و آبرو کو بحال نہ رہا ہو تو اس کے لئے پامردی ثابت اور زحف کی چنداں ضرورت نہ تھی اور یہ معمولی و مخفی مقاصد کرفر کے ذریعہ بھی حاصل کیے جاسکتے تھے۔ (۶۳)

اسلام کا طرز جنگ

چونکہ اسلام میں دشمنوں کے خلاف جنگ کی اجازت اعلیٰ نصب اہلین کی حفاظت اور ارفع مقاصد کے حصول کے لئے دی گئی ہے۔ اس لئے اس میں ثابت قدمی جاں سپاری اور جان باری کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس نیت سے میدان جنگ میں جانا کہ جس مقصد اعلیٰ کے حصول کے لئے یہ ہم ترتیب دی گئی ہے اس کے پالنے میں جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تو کوئی مضائقہ نہیں بلکہ جان فروشی لازم گاہ حق میں جانے کی شرط اولین ہے یہ بات اس امر کو متفقہی ہے کہ کرفر کے بجائے زحف یعنی صف بندی کر کے مصاف کیا جائے۔ اور صف بھی کسی ”قرآن حکیم کے الفاظ میں“ بنیادیں مہرصوصہ“ (صف یعنی سپہ سالاری و یار) ہو کہ مخالف کے لئے آواز نا اور صف میں رخ نہ ڈالنا ممکن نہ ہو۔ اس بناء پر عہد رسالت میں جب جہاد فرض ہوا تو زحف یعنی صف بندی کا طریقہ اختیار کیا گیا اور کرفر کے معروف طریقہ کو ترک کر دیا گیا۔ ابن خلدون کے خیال میں صدر اسلام میں جو زحف کا طریقہ اختیار کیا گیا اس کے دو دو حصے تھے۔ اول یہ کہ کھار اپنے اہل عدوی برتری کے سبب مسلمانوں کے خلاف یہی زحف کا طریقہ اپنایا اور دوم یہ کہ جہاد میں ثابت قدمی اور پامردی ضروری تھی جو زحف ہی کے طریقہ کے ذریعہ ممکن تھی اور کرفر میں اس کی گنجائش موجود نہ تھی (۶۵) مگر جہاں کرفر کا طریقہ موزوں ہوتا ہے بھی اختیار کیا جاتا تھا گویا یہ کم ہی ہوتا تھا۔ زحف یا صف بندی کے طریقے میں فوج کا ہر فرد ایک دوسرے سے قریب ہوتا

اور شخص واحد کی طرح جنگ کرتا کسی کا صف تو ذکر نکل جاتا یا صف چھوڑ کر بھاگ جانا ممکن نہ ہوتا۔ بالعموم صفیں ایک دو یا تین ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو تعویذ کا طریقہ بھی رائج ہوا اور لشکر کے متعدد حصے ایک دوسرے سے فاصلے پر صف آرا ہوتے تھے۔ ان حصوں کی ترتیب سپہ سالار لشکر کے قیام کے خوالے سے قائم کی جاتی تھی سپہ سالار کے سامنے جو حصہ ہوتا ہے مقدمہ کہتے تھے اس کی دائیں جانب جو دستہ فوج ہوتا وہ میمنہ کہلاتا تھا اور سپہ سالار کا آئیں سمت جو فوج کا حصہ ہوتا اس کو میسرہ کہتے تھے درمیان میں سپہ سالار کا پنا چھید و چھید و سرداروں اور سپاہیوں کا لشکر ہوتا جسے قلب کہتے تھے۔ سپہ سالار کے عقب میں ایک دستہ فوج ہوتا تھا جس کو ساق کہتے تھے۔ ان یا انچوں حصوں کے سردار علیحدہ علیحدہ ہوتے اور ہر ایک کا علم اور شعار (خفیہ اشارہ) بھی باہم دیگر مختلف ہوتا تھا۔ جس لشکر میں یہ ترتیب ہوتی تھی اس کو تیس یعنی پانچ حصوں والا اور مکمل لشکر کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سواروں کا ایک دستہ اصل فوج سے کافی آگے بھی ہوتا تھا جو دشمن کی نقل و حرکت کی اطلاع سامان رسد کی فراہمی اور راستے کی دیکھ بھال کرتا اور اصل فوج سے کافی مسافت پر ہوتا تھا اس دستہ فوج کو طیلہ کہتے تھے۔ (۶۶)

بعد میں جب رومیوں اور ایرانیوں کی کثیر تعداد سپاہ سے مسلمانوں کا مقابلہ شروع ہوا تو کردوں کے طریقہ کو بھی اختیار کیا گیا۔ مثلاً معرکہ یرموک میں حضرت خالد بن ولید نے عساکر اسلامیہ کو ۳۶ گروہوں میں تقسیم کر کے قلب کے گرد بیس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو میمنہ کے گرد بیس پر حضرت عمرو بن عاص اور شریل بن حسنہ کو اور میسرہ کے گرد بیس پر حضرت یزید بن ابی سفیان کو امیر مقرر کیا۔ مگر کردوں کو ایک مستقل طرز جنگ کے طور پر آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد نے صحاک خارجی اور خیبری کے خلاف اختیار کیا۔ (۶۷)

فوج کی ترتیب

فوج کی بڑی تعداد پیادہ سپاہ پر مشتمل ہوتی تھی۔ انہیں راجل یا مشاق کہتے تھے۔ لیکن

گھوڑے بھی ہوتے تھے گوان کی تعداد اس زمانے میں کم تھی۔ سوار کو "قارس" کہتے تھے۔ شتر سوار بھی ہوتے تھے۔ اور صحرائے عرب و شام کے دشوار گزار راستے بالعموم یہی اونٹ چلے کرتے تھے۔ ان شتر سواروں کو "رکبان" کہا جاتا تھا۔ سوار دوتے پیدل دستوں سے آگے ہوتے تھے اور دشمن پر پیش قدمی کے لئے بڑے کارگر سمجھے جاتے۔ تیر انداز یا "رماہ" (رامی) بھی اگلی صفوں میں ہوتے تھے اور جنگی نقطہ نگاہ سے بڑے اہم خیال کئے جاتے تھے۔ (۶۸) رومیوں اور ایرانیوں کے خلاف ان تیر انداز دستوں نے کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے اور دشمن کی فوجوں میں ابتری پھیلا دی تھی۔ جنگ انبار میں مسلمان قدر اندازوں نے دشمن کی آنکھوں کو نشانہ بنایا اور اس کثرت سے انہیں بینائی سے محروم کیا کہ اس جنگ کا نام ہی ذات العین (یعنی آنکھوں والی لڑائی) پڑ گیا۔ (۶۹)

افواج کی تعداد

رسول اکرم ﷺ کے عہد میں جو آخری ہم ترتیب دی گئی وہ تبوک کی تھی۔ اس میں مسلمان سپاہ کی تعداد تیس (۳۰) ہزار کے قریب تھی۔ ۱۰ھ میں قبائل عرب کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا قیاس پاتا ہے کہ مسلمان سپاہ کی تعداد بھی اسی نسبت سے بڑھی ہوگی۔ عراق کے محاذ پر جب حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا گیا تو ان کے ساتھ دس ہزار سپاہ تھی۔ جو وہاں پہلے سے موجود آٹھ ہزار فوج سے جس کی قیادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قیام کی تھی مل جانے کے بعد ۱۸ ہزار فوجوں پر مشتمل ہو گئی تھی۔ اس تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ (۷۰) اس طرح شام پر حملہ کی غرض سے جو فوجیں روانہ کی گئیں ان کی تعداد ۳۶ ہزار کے لگ بھگ تھی (۷۱) یوں ۵۲ ہزار سپاہ کی موجودگی کا پتا چلتا ہے۔ مگر وقت کے ساتھ اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس لئے کمان غالب ہے کہ عہد صدیقی میں مسلمان افواج کی مجموعی تعداد دس (۷۰) ہزار سے کم نہ ہوگی۔ یہ تعداد ان قبائل کے افراد کے علاوہ ہے جو تواتر مدد میں ملوث ہوتے تھے اور جن سے عہد صدیقی میں فوجی خدمات نہیں لی گئیں۔

فوج کے اسلحے

فوج کے معروف اسلحے سیف (تکوار) رمح (نیزے) اور قوس (کمان) اور تیر (سہام) تھے۔ سیف (تکوار) کو تمام اٹلوں سے بہتر و افضل سمجھا جاتا تھا۔ سب سے اعلیٰ درجہ کی تکواریں ہندی لوہے سے بنائی جاتی تھیں اور ایسوف (الہند) یہ (ہندی تکواریں) کہلاتی تھیں۔ اسی طرح یعنی مسلمانوں اور خراسانی تکواریں نہایت نفیس خیال کی جاتی تھیں۔ رمح (نیزے) درختوں کی سخت لکڑیوں سے بنے ہوئے ڈنڈوں کے سروں پر تیز دھار دار اہلی لگا کر تیار کیئے جاتے تھے۔ نیزے کا استعمال سوار کرتے تھے لیکن پیدل پیدل سپاہ بھی اسے استعمال کرتی تھی۔ عموماً نیزے چار ہاتھ لمبے ہوتے تھے اور یہ نیزک 'حرہ' عزمہ اور مزراراق کے ناموں سے موسوم تھے۔ بڑے نیزے دس ہاتھ تک لانے ہوتے تھے یہ مرکوب 'مخوس' اور تارم کہلاتے تھے۔ دس ہاتھ سے بڑے نیزوں کو نطل کہتے تھے۔ قوس (کمان) سخت پہاڑی لکڑی سے بنائی جاتی تھی جس میں چمڑے یا اونٹ کی گردن کی رگ (تانت) یا ندھی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ چمڑے کا تھیلہ کمانہ (ترشش) ہوتا تھا جس میں تیر رکھے جاتے تھے۔ عرب تیر اندازی میں ماہر تھے اور یہ ان کی قدرا ندازی ہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے دشمن کو تیر بہتر کر دیتے تھے۔ حفاظت کی غرض سے سپاہ ترس (پیر) بھی استعمال کرتی تھی۔ اسے لکڑی سے بناتے تھے اور اس پر چمڑے منڈھ دئے جاتے تھے پھر اس پر ٹیکیں وغیرہ بڑھ دیتے تھے۔ سپر کی مختلف ٹیکیں ہوتی تھیں مثلاً سطح، مستطیل، درمیان سے گہری وغیرہ۔ بعد کے زمانوں میں ڈھال لوہے کی بنائی جانے لگی تھی اس پر نقش و نگار بنائے جاتے اور آیات قرآنی بھی نقش کی جاتی تھیں۔ مگر بعد صدیقی میں یہ سپر (ڈھال) ابتدائی نوعیت کی ہوتی تھیں۔ حفاظت کی غرض سے درج (زرہ) کا بھی استعمال عام تھا۔ یہ لوہے کے جال سے بنی ہوئی قمیص ہوتی تھی جس میں آستینیں ہوتی تھیں اور نصف مساق (پنڈلی) تک اس کی لمبائی ہوتی تھی۔ ایسی زرہ کو سائبہ کہتے تھے۔ اگر زرہ ہے آستین ہوتی اور گھٹنے تک ہوتی تو اس کو بڑا کہتے تھے۔ اگر جال کی بناوٹ اکبری ہوتی تو ایسی زرہ کو مفردہ اور جوال کی بناوٹ

دوہری ہوتی تو اسے مضاعفہ کہا جاتا تھا۔ سر کی حفاظت مغفر (خود) سے کی جاتی تھی اور بیضہ سر اور گدی (تقا) کے بچاؤ کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ (۷۲)

آلات دھار یعنی 'مخیش' دہا پہ' کہلش' مضبوط و فیرہ کا عہد صدیقی میں استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ آلات بعد کے ادوار میں اسلامی افواج کے تصرف میں آئے۔ اگرچہ عہد نبوی میں طائفہ کے محاصرہ کے دوران میں قلعہ شکن آلات کا استعمال کیا گیا تھا لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان آلات سے کام نہیں لیا گیا اور جہاں ان کی ضرورت بھی تھی وہاں بھی یہ بروئے کار نہ لائے گئے (۷۳)

فوج کا معائنہ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب فوجیں مقام حریف میں جمع ہوتیں تو آپ وہاں جاتے ان کا معائنہ کرتے اور انہیں ضروری ہدایات دیتے تھے۔ یہی طریقہ امرائے عسکر کا تھا اور وہ دشمنوں سے جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنی زیرکمان فوج کا معائنہ کرتے اور ان کی صف بندی کو مستحکم کرتے تھے۔ ہر حصہ فوج کا ایک الگ امیر ہوتا تھا اور اس کے پاس اس کا ایک لواہ (بھینڈا) ہوتا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا پھر مقامی سپہ سالار عسکر عطا کرتا تھا۔ (۷۴)

وعظ و خطبہ

جنگ کے آغاز سے پہلے امرائے لشکر سپاہیوں کو وعظ دیتے اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ اس کام پر امراء کے علاوہ دوسرے حضرات بھی مقرر کیئے جاتے تھے۔ مثلاً جنگ یرموک کے موقع پر حضرت اوسمان رضی اللہ عنہ منلوں کے درمیان جا کر لوگوں کے جوش ایمانی کو کھجڑا کرتے اور ثابت قدمی کی تلقین کرتے تھے اسی طرح اسلامی افواج کا یہ بھی معمول تھا کہ آغاز جنگ سے قبل سورہ انفال کی تلاوت کی جاتی تھی۔ چنانچہ یرموک کے معرکہ میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے ذمہ یہ خدمت تھی۔ یہ طریقہ سنت نبوی

کی اتباع میں تھا کہ غزوہ بدر کے بعد سے ہر جنگ کے آغاز سے قبل سورہ انفال کی تلاوت کی جاتی تھی۔ (۷۵)

فوج کی اخلاقی حالت

اسلامی افواج کی اخلاقی حالت کا نہایت جامع و مانع بیان وہ ہے جو ایک رومی فوجی قائد نے قیصر روم ہرقل کے استفسار پر دیا تھا۔ اس نے کہا:-

ان القوم بضمومون بالنهار' ویقومون باللیل' ویوفون بالعہد' ویاسرون بالمعروف' وینبھون عن المنکر' ولا یظلمون اجدا' ویتناصفون بینہم. (۷۶)

وہ لوگ دن کو روزے رکھتے ہیں راتوں کو نماز قائم کرتے ہیں وعدے کا پاس کرتے ہیں اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں بُرائیوں سے روکتے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے اور آپس میں انصاف و مساوات برتتے ہیں

حضرت ابوبکر صدیق کی جنگی بصیرت

عہد صدیقی میں جو عظیم فوجی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں اور جن کے نتیجے میں اللہ میں عرب سے اتردہ آئے فتنے کا خاتمہ ہوا (۳۱ھ) میں مشرق عراق کے محاذ پر ایرانیوں کو بے در پے شکستیں دے کر عراق عرب کے بڑے حصے پر مسلمان قابض ہو گئے اور ۳۱ھ میں شام میں رومیوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کی گئی ان سب میں حضرت ابوبکر صدیق کی اعلیٰ منصوبہ بندی اور بہترین عسکری بصیرت کو دخل تھا اور اگرچہ وہ محاذ جنگ سے دور تھے لیکن ان کی ہدایات ہر محرکہ میں اسلامی افواج کی راہنمائی کے لئے موجود تھیں۔ جیش اسامہ کی روانگی کے بعد مدینہ مثلاً فوجوں سے خالی تھا باقی قبائل کا اس کے ارد گرد ہٹکھٹا تھا اور وہ مدینہ پر حملے کے لئے پر تبول رہے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جنگی مہارت تھی کہ مدینہ جیش اسامہ کی روانگی کے بعد دشمنوں کے حملوں سے نہ صرف یہ کہ محفوظ رہا بلکہ خود ان

کے ٹھکانوں پر حملے کر کے انھیں پسپا ہونے پر مجبور بھی کر دیا گیا۔ جیش اسامہ کی واپسی کے بعد باقی قبائل کی سرکوبی کے لئے جو کیا رہ دئے روانہ کئے گئے ان کی تھیناقتی، نقل و حرکت اور باہم دگر و گراہی کی کامیابی کے ساتھ منصوبہ بندی حضرت صدیق اکبر کے اعلیٰ عسکری تدبیر کی بہترین مثال ہے۔ پھر جب عراق پر فوج کشی کی گئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دوسرے امراء نے لشکر کو جو ہدایتیں دی تھیں ان میں بھی دشمن کی نقل و حرکت اور اسلامی افواج کی پیش قدمیوں سے متعلق واضح اور نہایت مناسب منصوبہ بندی کا پتا چلتا ہے۔ اسی طرح شام پر لشکر کشی کے موقع پر مختلف امراء عسکری پیش قدمی کے لئے جن راستوں کا تعین کیا گیا اور جس طرح انھیں دشمن کی سر زمین میں آگے بڑھنے کی ہدایت کی گئی اور بڑے خطرے کی صورت میں جس طرح ان تمام افواج کو اکٹھا ہو جانے اور متحدہ کوشش کا حکم دیا گیا وہ بھی بہترین منصوبہ بندی کی بناء پر ممکن ہوا اور یہ ساری منصوبہ بندی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک ماہر عسکریات کی حیثیت سے بالعموم جائزہ نہیں لیا گیا ہے مگر ان کے مختصر دور خلافت میں جو عسکری سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں اور جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہر محاذ پر کامیابی نصیب ہوئی وہ کسی بہترین و برواق عسکری تدبیر و تنظیم کے بدون ممکن نہ تھی لوگ اس تنظیم کی فعالیت کا اعتراف کرتے ہیں مگر اس کے خالق و تنظیم کی فوجی بصیرت کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عسکری و انتظامی صلاحیت کے بغیر یہ ساری کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکتی تھیں۔

امراء عسا کر کو ہدایات

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جنگی بصیرت کا پتا ان کی امراء عسا کر کو دی گئی ہدایات سے بھی بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ مثلاً حضرت زید بن ابی سفیان کو شام کے محاذ پر روانہ کرتے وقت جو ہدایات دیں وہ نہ صرف یہ کہ جنگی نقطہ نظر سے نہایت اہم تھیں بلکہ اخلاقی اشارے بھی مدہجہ گراں قدر تھیں ان سے فوج کے عموماً کردار پر بھی روشنی پرتی

ہے۔ آپ نے فرمایا:-

”جب دشمن کی سرزمین میں داخل ہونا تو وہ راستہ اختیار کرنا جو اس کے حملہ کی زد پر نہ ہو۔ سامانِ رسد کی بہم رسانی اور چاسوسوں کی دی گئی اطلاعات سے قوی پشت رہنا کسی دشمنی سے قتال نہ کرنا، دشمن کے شب خون سے پرہیز کرنا، اگر تمہارے لشکر میں دشمن کے دغودغ آئیں تو ان کی خاطر توابع کرنا، لیکن اپنے آدمیوں کو ان سے بات چیت کرنے سے روک دینا تاکہ وہ جیسے ناواقف و بے خبر آئیں ویسے ہی بے خبر و ناواقف واپس جائیں۔ اپنے سپاہیوں کو سزا دینے اور انھیں عتاب کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لینا۔“ (۷۷)

جنگِ یرمادہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو عراق جانے کا حکم ان الفاظ میں دیا:-

”تم ملکِ عراق میں زیرین علاقے (اہلِ فرج ہندو سند) سے داخل ہونا۔ معاض بن عثم عراق میں بالائی حصہ سے داخل ہوں۔ تم دونوں میں سے جو بھی درمیانی علاقے کو فتح کرتا ہوا پہلے حیرہ پہنچے گا وہی حیرہ کا امیر ہوگا۔ حیرہ پہنچنے پر جب تم لوگ عرب اور فارس کے درمیان میں داخلہ خانوں اور مورچوں کو توڑ پھینکے ہو گے اور عقبہ سے مسلمانوں پر حملے کا خطرہ نہ رہ جائے گا تو تم دونوں میں سے ایک حیرہ میں ٹھہر کر ملتو حدِ ممالک کا انصرام کرے گا اور دوسرا ایرانیوں سے ان کے اگلے مورچوں پر جنگ کرے گا۔ اپنی جدوجہد میں اللہ سے مدد طلب کرو اس سے درو آختر کو دنیا پر ترجیح دو اور گناہوں سے بچو۔ اہلِ فارس اور دوسری مشفقہ اقوام کی دل جوئی کرو۔“ (۷۸)

(د) مالیاتی نظام

ضرورت

کسی حکومت کے انتظام و انصرام کے لئے مالی وسائل کی فراہمی نہایت ضروری ہے۔ ایک باقاعدہ مالی نظام کے بغیر حکومت کے اعمال کی تنظیم اور اس کے وظائف کی بجا آوری ممکن نہیں ہے اس لئے جب جناب رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور پہلی اسلامی حکومت قائم کی تو اس نوزائیدہ حکومت کے لئے مالی وسائل اور آمدنی کے ذرائع بھی متعین فرمائے۔ ان مالی مددات اور آمدنی کے ذرائع میں سے بعض کے متعلق آیاتِ قرآنی نازل ہوئیں جن میں ان کے مصارف کی تعیین فرمادی گئی اور بعض جناب رسالت ﷺ نے وضع فرمائے اور ان کے اخراجات کی بھی تفصیل بیان کردی۔ زکوٰۃ، غنیمت (لُٹ)، فنی سے متعلق آیاتِ قرآنی میں مصارف کی بھی نشان دہی کی گئی جب کہ جزیرہ کا ایک آمدنی کے بطور قرآن میں ذکر فرمایا گیا مگر اس کے مصارف کی تعیین نہیں کی گئی۔ اسی طرح خراج کا لفظ اور اس کے اخراجات کے بارے میں بھی اکرم ﷺ نے واضح ہدایات دیں۔ ان کے علاوہ دو قوم ہنشین رضا کارانہ (تطوعاً) ادا کرنے کی تلقین کی گئی، حکومت کے مالی وسائل میں محسوب ہونیں۔ یوں عہدِ رسالت میں زکوٰۃ، لُٹ، غنیمت، فنی، خراج، جزیرہ اور صدقات و ہبرات (وقتی چندے) وقف اور وجوہِ خیر وغیرہ اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی قرار پائے۔

آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد جب حکومت اسلامیہ کی قیادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تفویض ہوئی تو حکومت کے ذرائع آمدنی بدستوری رہے۔ یہ ساری آمدنیاں جزیرہ العرب سے حاصل ہوتی تھیں جس کی تسخیر عہدِ رسالت میں مکمل ہو چکی تھی، شام میں رومیوں سے لڑائیاں جاری تھیں اس لئے عہدِ صدیقی میں وہاں سے کسی رقم کے مدینہ آنے کا حال معلوم نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ۳۱ھ کے آغاز سے شامی

مہمات کی ابتداء ہوئی تھی اور ابھی اس سال کے چند ہی ماہ گزرے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا اور یہ تمام سلسلہ مہمہ فاروقی میں اتمام پذیر ہوا۔ مگر عراق جس پر ۱۴ھ کے شروع میں فوج لکھی ہوئی اور ایک سال پورا ہوتے ہوئے اس کے وہ علاقے جو سرزمین عرب سے متصل تھے اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گئے تھے اس لئے یہاں کے مفتوہ علاقوں سے جزیہ و خراج کی مددیں وصول یابی ہوئی اور مرکزی بیت المال میں حیرہ وغیرہ سے جزیہ و خراج کی رقم جمع ہو گئی۔ اس بناء پر عہد صدیقی کالی تمام کم و بیش اسی بیچ پر رہا جیسا کہ عہد نبوی میں تھا۔ اس تہذیب کے بعد ہم خلافت صدیقی کے مالی نظام موارِد و مصارِد (آمدنی و خرچ) کا تذکرہ کرتے ہیں۔

موارد (آمدنی)

جیسا کہ عرض کیا گیا عہد نبوی میں اسلامی ریاست کی آمدنی کی جو حدت تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور وہی ذرائع آمدنی اس زمانے میں قائم رہے۔ یہ موارد (آمدنیاں) تھے زکوٰۃ و خراج جزیہ نفس نفیس اور فنی۔ ان ذرائع آمدنی کا اختصار کے ساتھ ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) زکوٰۃ

زکوٰۃ اسلام کے ارکان دین میں ہے۔ اس کی فرضیت کا حکم قرآن سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ کے لئے قرآن میں صدقہ (صدقات) کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ۸۷ھ کے اخیر میں سورہ برائت میں زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے۔ محرم ۹ھ میں جناب رسول اکرم ﷺ نے زکوٰۃ کے احکام و قوانین مرتب فرمائے۔ مرتب عرب میں مصلحین و داعیین زکوٰۃ کا تقریر فرمایا اور بیت المال کا قیام عمل میں آیا۔ ابھی یہ نظام مکمل طور پر عرب میں نافذ و جاری نہ ہو پایا تھا کہ جناب نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وصال فرمایا (۹ھ) اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اس کو پوری قوت سے نافذ فرمایا اور مختلف قبائل جنہوں نے زکوٰۃ کی

ادا گئی سے انکار کر دیا تھا اس امر پر مجبور ہوئے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم مدینہ روانہ کریں اور عرب کے طول و عرض سے زکوٰۃ کی رقمیں مرکز میں آنا شروع ہو گئیں۔ (۸۰) زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان کرتے وقت اس کی مصلحت بھی ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم و یزکیہم بها (توبہ ۱۰۳)

اہل ایمان کے مال کی زکوٰۃ لو۔ اور یہ زکوٰۃ قبول کر کے تم ان لوگوں کو گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہو۔

سورہ محزل میں اقامت صلوٰۃ کے ساتھ ایتائے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ ارشاد الہی ہے

اقیموا الصلوٰۃ و اؤوا الزکاة (محزل ۲۰)

اے اہل ایمان نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔

شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ مال کے ایک حصہ کا جس کی تعیین شارع علیہ السلام نے کر دی ہے مستحق مخصوص شرائط کے ساتھ مالک بنادینے کا نام ہے۔ اس کی فرضیت کے لئے ضروری ہے کہ۔

۱۔ ملک نصاب ہو جو ان اشیاء کی نوعیتوں کے لحاظ سے جن پر زکوٰۃ فرض ہے مختلف ہوتی ہے۔

۲۔ جن اشیاء پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے ان کی ملکیت پر ایک سال پورا ہو چکا ہو۔

جن اشیاء پر زکوٰۃ فرض ہے وہ چنانچہ ہیں نقد سوائم رکاز زراعت اور تجارت۔

۱۔ زکوٰۃ نقد

(سوئے اور چاندی کی زکوٰۃ) سونا اور چاندی جب نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے تو اس پر مالک کو اس کا چالیسواں حصہ (۵/۴۰) یعنی صدی ۵ کا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ سوئے کا نصاب ۷۰ تولیہ اور چاندی کا نصاب ۲۰ تولیہ تھا۔

۲۔ زکوٰۃ سوانح

(جانوروں کی زکوٰۃ) اونٹ، بھیڑ، بکری، گائے اور بھینس کی زکوٰۃ۔ اونٹ کا نصاب زکوٰۃ پانچ اونٹ ہیں جس پر ایک بکری کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح بھیڑ بکری کی زکوٰۃ چالیس (۳۰) بھیڑ بکریوں (شٹم) پر ایک بھیڑ یا بکری ہے۔ اور تیس (۳۰) گائے، بیل یا بھینس پر ایک سال کا چھڑا، گھوڑوں، فیلوں اور گھوڑوں کو اگر تجارتی مقاصد کے لئے پالا جائے تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور وہ یوں کہ ان کی قیمت کا تخمینہ لگایا جائے گا اگر وہ نصاب زکوٰۃ کے بقدر ہوئی تو اس کا ۵ فی صد وصول کیا جائے گا جانوروں کی زکوٰۃ کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ مزید تفصیل کیلئے فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

۳۔ زکوٰۃ اموال تجارت

(عشور مسلمین) مال تجارت جو نقد (رودسم) کے علاوہ ہوسال بھر کے بعد اگر نصاب زکوٰۃ کے بقدر ہو یعنی دوسو درہم ہوں تو اس پر چالیس حصہ (۵ فی صد) زکوٰۃ ہے۔ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے اسے عہد خلافت میں ۵ فی صد کی شرح سے اہل الذمہ کے تاجروں اور اہل صدقہ کی شرح سے حرابی کفار سے یہ تجارتی محصول وصول کیا۔

۴۔ زکوٰۃ رکاز

(کانوں اور دھنوں کی زکوٰۃ) شریعت کی اصطلاح میں معدن و کنز یعنی رکاز کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جو زمین کے اندر پایا جائے۔ خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ معدنیات ہوں، خواہ لاوارث زمین میں مدفون خزانہ یا کفار کا ڈن کیا ہو مال جو اپنا گھریا چھوڑ گئے ہوں۔ کنز یعنی دفینہ پر شمس یعنی کل مالیت کا پانچوں حصہ زکوٰۃ کے طور پر فرض ہے۔ معادن (کانوں) پر کس شرح سے زکوٰۃ مقرر کی جائے اس میں فقہاء میں اختلاف رائے ہے۔ ایسی دھاتیں جو زیادہ نفع بخش ہیں اور ایسی دھاتیں اور پتھر وغیرہ جو کم نفع بخش ہیں ان کی شرحوں میں بھی فرق ہے۔ مگر بالعموم فقہاء کانوں پر پیدوار کا کس (۲۰ فی صد) وصول

کرنے کے حق میں ہیں۔ یہاں ایک سال پورا ہونے کی بھی شرط نہیں ہے۔

۵۔ زکوٰۃ زراعت

(بھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ) اگر بھیتی ایسے پانی سے سیراب ہو جس پر کاشت کار کو حریہ رقم خرچ نہیں کرنی پڑتی ہو یعنی بارش سے یا ایسے پانی سے جو تالوں وغیرہ سے زمین پر بہہ آتا ہے تو اس پر عشر فرض ہے یعنی پیدوار کا دسواں (۱۰ فی صد) حصہ۔ اور اگر بھیتی یا باغات کی سنبھالی کے لئے مصنوعی ذرائع استعمال کئے جائیں اور کسان کو آب پاشی پر اخراجات کرنے پڑیں یعنی کنویں یا چرچی وغیرہ سے زمین و باغ کو سیراب کیا جائے تو زکوٰۃ کی شرح نصف عشر (۵ فی صد) ہوگی۔ عشر اور نصف عشر صرف انھیں اراضی و باغات پر عائد کیا جاتا ہے جو قبول اسلام سے پہلے بھی مالکوں کے قبضہ میں ہوں اور تبدیلی و تدبیر سے ان کی ملکیت میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ایسے باغات یا اراضی کو جو اہل الذمہ کے قبضہ میں ہوں خرید لے تو ان پر عشر نہیں بلکہ خراج واجب الادا ہوگا۔

مصارف زکوٰۃ

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین فرمادی ہے۔ ارشاد خداوندی

ہے:-

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمولفۃ
قلوبہم وفی الرقاب و التغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ
من اللہ ط واللہ علیم حکیم (توبہ: ۶۰)

زکوٰۃ کا مال تو فقراء، مساکین اور زکوٰۃ کے سیفہ میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف ملاتا ہے اور غلامی سے آزادی دلاتے، تاجرانہ کی ادائیگی اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کے بارے میں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

قرآن نے جن آٹھ مدتوں میں زکوٰۃ کی آمدنی کو صرف کرنے کا حکم دیا ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مسلمانوں کے امام و خلیفہ کو اس امر کا اختیار ہے کہ خواہ تمام مدت میں مساویانہ صرف کرے یا پھر جن مدتوں میں صرف کرنے کی زیادہ ضرورت ہو ان میں صرف کرے۔ گویا مصلحت کے تقاضوں کے تحت ان مصارف ہفت گانہ میں سے جس مدت میں ضروری سمجھے خرچ کرے۔ ان آٹھ مصارف کی کسی قدر تفصیل ذیل میں کی جاتی ہے۔

۱۔ فقراء

فقیر کی جمع ہے یعنی ضرورت مند افراد۔ اس سے ایسے مسلمان مراد ہیں جو اپنی روزی کمانے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں مگر محنت و سعی کے باوجود بقدر اخراجات نہیں کمایا کرتے یا پھر کسی دینی خدمت میں مصروف ہونے کے سبب اپنی روزی کمانے کے لئے وقت نہیں نکال پاتے یا کسی ضرورت نامہائی کے وقت امداد و تعاون کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان میں بھی ایسے افراد کو ترجیح ہوگی جو عزت نفس اور خودداری کے سبب دوسروں سے اپنی احتیاج کا ذکر نہیں کرتے اور اپنا بھرم اور اپنی سفید پوشی کو شہرت کی حالت میں بھی قائم رکھتے ہیں۔

۲۔ مساکین (مسکین کی جمع)

ایسے اشخاص جو روزی کمانے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتے مثلاً جسمانی لحاظ سے معذور افراد بوڑھے اور لاوارث و یتیم بچے وغیرہ۔ ان میں زکوٰۃ کے استحقاق میں ایسے لوگوں کو ترجیح ہوگی جو روزہ گری اور ہر عام و خاص سے سوال نہیں کرتے بلکہ خودداری اختیار کرتے ہیں اور غربت میں بھی عزت کو دوا دہ نہیں لگاتے۔

۳۔ عاقلین زکوٰۃ

ایسے حضرات جنہیں حکومت کی جانب سے زکوٰۃ کی تفصیل پر مامور کیا جائے۔ ان لوگوں کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کی رقم سے ادا کی جائیں گی۔ اگر یہ لوگ بستیوں میں جا کر زکوٰۃ کی وصولی کریں تو انہیں ”ساعی“ کہا جاتا تھا۔ لیکن اگر یہ لوگ بازاروں یا ناولں پر زکوٰۃ یا عشور

کی رقم وصول کریں تو انہیں ”عاشر“ کہا جاتا تھا

۴۔ موافقہ القلوب

یہ وہ لوگ تھے جو صدر اسلام (عہد رسالت) میں اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے ان کا ایمان کم زور ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی کچھ رقم دے کر ان کی تالیف قلب (دل جوئی) کی جاتی تھی۔ اسلام کی قوت و غلبہ کے بعد یہ مدغم ہو گئی۔

۵۔ رقاب

غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاتی تھی۔

۶۔ غار میں

قرض داروں اور ثوابان ادا کرنے والوں کی بھی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جائے گی۔

۷۔ سبیل اللہ

اللہ کی راہ سے مراد وہ تمام اخراجات ہیں جو جہاد کے سلسلہ میں پیش آتے ہیں۔ اس سے دوسرے دینی و دنیوی اخراجات کو بھی پورا کیا جاسکتا ہے۔

۸۔ ابن السبیل

مسافروں کی مدد کے قیام و سفری اخراجات زکوٰۃ کی مدد سے پورے کئے جائیں گے۔ راستوں کی رستی مسافر خانوں اور دوسری آسائشوں کی فراہمی بھی اس مدد سے سر انجام پائے گی (۸۱)

۲۔ غنیمت (خمس)

شریعت کی اصطلاح میں غنیمت سے وہ اموال مراد ہیں جن پر غلبہ و فتح کے نتیجے میں مسلمان قابض ہوئے ہوں۔ کفار سے جنگ میں کامیابی کے بعد دارالحرب میں مسلمان

افواج کے قبضے میں جو مقتول و غیر مقتول چیزیں آتی ہیں انہیں غنائم (واحد غنیمت) کہا جاتا ہے۔ ان میں چار چیزیں شامل ہیں۔ اسری (مرد جنگی قیدی) سبایا (دشمن افواج کی عورتیں اور بچے) اراضی اور اموال مقتول۔ جنگ کے خاتمہ پر یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کی جائیں گی۔ ان کے پانچ حصے کر کے چار حصے غنائین یعنی مسلمان افواج میں تقسیم کر دیئے جائیں گے۔ 'سوار کو تین (۳) اور پیادہ کو ایک' حصہ (حصہ) دیا جائے گا۔ اراضی کا یہ حکم ہے کہ یا تو انہیں غنائین میں تقسیم کر دیا جائے گا یا پھر انہیں حکومت کے قبضہ میں رکھا جائے گا اور ان کی آمدنیوں مسلمانوں کے مصارف و ضروریات کے لئے وقف ہوں گی۔ غنائین میں چار حصوں کی تقسیم کے بعد مال غنیمت کا بقیہ پانچواں حصہ (خمس الغنائم) مرکز کو بھیج دیا جائے گا۔

مصارف خمس

اس خمس کے مصارف کی قرآن میں نشان دہی کر دی گئی ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد خداوندی ہے:-

واعلموا ان ما غنمتم من شی فان لله خمسہ وللرسول و لذی القربی و البیتا منی و المساکین و ابن السبیل (انفال ۴۱)
جان لو کہ غنیمت میں تمہیں جو چیز ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے، رسول کے لئے، قربات داروں کے لئے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔

ذکورہ بالا قرآنی آیت میں جو اللہ تعالیٰ کا حصہ (سهم) ہے وہ محض افتتاح کلام کے لئے ہے یوں خمس غنیمت کے مصارف عہد رسالت میں پانچ حصے یعنی رسول ﷺ، ذوی القربی (قربات داروں) یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے حصے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں خمس غنیمت کی تقسیم سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے کہ رسول ﷺ اور ذوی القربی کے سهام ساقط کر دیئے گئے تھے اور ان کے تین مصارف یعنی یتامی، مساکین اور ابن السبیل کو باقی

رکھا گیا تھا۔ حسن بن محمد بن حنفیہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ اور ذوی القربی کے سهام صحابہ کرام کے مشورے سے جہاد کے جانوروں اور تنصیادوں کی خریداری کے لئے مختص کر دیئے گئے تھے۔ یہی طریقہ حضرت عمرؓ عثمانؓ و علیؓ رضی اللہ عنہم کے زمانوں میں بھی رائج رہا اس طور سے خمس غنیمت کے مصارف عہد صدیقی میں چار بظہر سے یعنی جہاد کے سامان کی فراہمی و خریداری یتیموں کی خبر گیری، مسکینوں یعنی ایسے افراد کی دیکھ بھال جو اپنی روزی کمانے کے قابل نہ ہوں اور مسافروں کی امداد۔ غنائم کے متعلق ہم اگلے صفحات میں "خالصہ رسول" کی بحث کے ضمن میں اس کی قدر تفصیل سے گفتگو کریں گے (۸۲)

۳۔ فقی

ہم نے اپنے مقام فقی کے متعلق تفصیلی کلام کیا ہے یہاں اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں فقی سے وہ مال مراد ہے جو کفار سے جنگ و قتال کے بغیر مسلمانوں کو ملے۔ قرآن کریم میں فقی کی یہ تعریف کی گئی ہے:-

وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فاما وجہتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلطہ رسلہ علی من یشاء (حشر ۶)

اور جو مال اللہ نے (پیرو کے) قبضہ سے نکال کر اپنے رسول کے طرف پلٹا دیئے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے ٹھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کر دیتا ہے۔

جناب رسول اکرم ﷺ کے عہد میں بنو نضیر کے اموال، خیبر کا نصف حصہ فدک کا آدھا حصہ اور وادی القریٰ کا ایک اٹھ (تہائی حصہ) فقی میں محسوب ہوتے تھے۔

مصارف فقی

فقی کے مصارف کی تفصیل قرآن مجید کی سورہ وحش کی آیات ہفتم تا دہم میں بیان کی گئی ہے۔ ان کی رو سے فقی کے حق دار مندرجہ ذیل لوگ ہیں:-

- ۱۔ اللہ اور اس کے مقدس رسول ﷺ (ذاتی اخراجات اور امت کے عمومی مصارف)
 ۲۔ ذوالقرنی (رسول ﷺ) کے قرابت دار جو ایک روایت کی رو سے تمام قریش ہیں
 ایک دوسری روایت کے مطابق بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں اور ایک تیسری روایت کے لحاظ
 سے صرف بنو ہاشم۔ مگر بالعموم اس سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ضرورت مند افراد مراد لئے
 جاتے ہیں۔
 ۳۔ بتائی جو صاحب حیثیت نہ ہوں، بن بلوغ تک پہنچنے سے قبل فنی کی رقم کے مستحق
 ہیں۔

- ۴۔ مساکین (وہ بے سہارا افراد جو اپنی روزی کمانے پر قادر نہ ہوں)
 ۵۔ ابن اسبیل (ضرورت مند مسافروں کے زار اور اور سفری سہولتوں کی خاطر
 سرائے، مسافر خانے اور سڑکوں وغیرہ کی تعمیر کے اخراجات)
 ۶۔ فقرائے مہاجرین جو اللہ کے دین کی حمایت و فخرت کی پاداش میں اپنے گھروں
 سے نکالے گئے اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تاکید پر ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں۔
 ۷۔ انصار عینہ جو مستحق اور حاجت مند ہونے کے باوجود اپنے دلوں میں کوئی احتیاج
 محسوس نہیں کرتے اور مہاجرین کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں۔
 ۸۔ وہ لوگ جو ان مسلمانوں کے بعد انہیں گئے (والذین جئوا امن بعد ہم)
 یعنی رشتہ دنیا تک آنے والے مسلمانوں میں سے اہل تحقیق افراد۔
 احوال فنی کے سببی مصارف تھے جن میں اراضی فنی کے حاصلات عہد صدیقی اور
 خلفائے باہد کے ادوار میں صرف کئے جاتے تھے۔

۱۳۔ ابو یوسف کے ایک مندرجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
 نے ۳۱ھ میں شام روانگی سے پہلے عراق کے فنی کا خسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
 خدمت میں بھیجا تھا۔ غالباً اسی بیان کی وجہ سے ڈاکٹر حسن نے اس خیال کا اظہار
 کیا ہے کہ فنی کی اراضی کا خسر حکومت کا مال تھا۔ عراق اور دوسرے مفتوحہ علاقوں کی وہ

ادارت زرعی اراضی جن کے مالک یا متصرف تھے یا ساسانی حکومت کے اہل کار تھے
 اور فتح اسلامی کے نتیجہ میں غبار ہو گئے تھے یا مذہبی جاگیریں جو حکومت کی تہذیبی کے ساتھ
 اسلامی حکومت کے قبضے میں آگئیں تھیں اور انہیں مقامی آبادی کو کاشت کے لئے دے دیا گیا
 تھا یا پھر وہ اراضی جو مالک مفتوحہ میں بغیر کسی قتال کے مسلمانوں کی فنی تھیں اور جنہیں مقامی
 باشندے اپنا چارہ و کاشت کر رہے تھے قیاس قیاساً جانتا ہے کہ ہمارے فقہاء نے انہیں کوئی کے
 نام سے موسوم کیا ہے اور انہیں کے خسر کے داخل بیت المال کئے جانے کا ذکر کیا ہے۔
 ویسے "فنی" کی اصطلاح کے استعمال میں کسی قدر بے احتیاطی اور غموضیت سے بھی کام لیا
 گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس خسر فنی سے مراد وہ باطلع رقم خراج ہو جو اہل عراق یا
 دوسرے باشندگان علاقہ جات مفتوحہ نے ادا کی ہو اور جزیہ کی رقم سے جو اشخاص پر عائد شدہ
 محصول ہے اسے متنازعہ کرنے کے لئے خراج اور فنی کے ناموں سے بیان کیا گیا ہو۔ (۸۳)

۴۔ جزیہ

اسلامی مملکت کی باادنی قبول کرنے والے غیر مسلموں کو یہ وائی خطرات سے محفوظ
 رکھنے اور اندرونی شورشوں سے مامون رکھنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے۔ ایسے
 لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں اہل الذمہ (ذی) کہا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں پر
 جہاد فرض ہے اہل الذمہ پر حکومت اسلامی کی خراسات و حفاظت کی فرض ہے جنگ و قتال
 لازمی نہیں ہے اسی طرح اہل اسلام پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے جب کہ اہل الذمہ پر انکی
 فرضیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس بنا پر حفاظت و حراست کے عوض اور زکوٰۃ کے بدل کے
 بطور اہل الذمہ پر اسلامی حکومت جو محصول عائد کرتی ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ جزیہ گویا
 فوجی خدمات سے استثناء کا معاوضہ اور زکوٰۃ کا بدلہ قرار پایا۔ جزیہ کوئی نیا محصول نہیں ہے۔
 اسلام سے قبل یونانی ایسیانے کو چنگ کے باشندوں سے اور ساسانی و بازنطینی حکومتیں اپنے
 اپنے مفتوحہ ملکوں کے باشندوں سے ایک قسم کا محصول وصول کرتی تھیں۔ اسلام نے اس کی
 جو شرح مقرر کی وہ نہایت موزوں تھی اور اس میں جس نرمی و لطف کا رویہ اختیار کیا "یونان"

روم و فارس والوں کے ہاں اس کا عشر بھی نہیں تھا۔ اسلام نے اس ضمن میں بھی عدل و رواداری کو ملحوظ رکھا ہے۔

جزیرہ وہ محصول ہے جو اہل الذمہ کے اشخاص پر عائد کیا جاتا تھا۔ عورتیں بچے پوز سنے جسانی اور ذوقی معذور مذہبی پیشوا مسکین اور محتاج افراد اس کی ادائیگی سے مستثنیٰ تھے۔ گویا جس قسم کے مسلمانوں پر جہاد فرض تھا اسی طرح کے اہل الذمہ پر جزیرہ واجب ٹھہرایا گیا تھا۔ جزیرہ کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغروف (توبہ ۲۹)

اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر اور وہ نہ حرام سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور نہ دین حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے قتال کرو یہاں تک کہ تمھارے مطیع فرمان ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیرہ کی رقم ادا کریں۔

قرآن مجید کی اس آیت کی رو سے صرف اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ سے جزیرہ قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جناب رسول ﷺ نے جنوں جہاد اور بحرین سے جزیرہ وصول کیا تھا جزیرہ کا حکم چونکہ غزوہ تبوک کے بعد آیا اور اس وقت تک عرب کے بت پرست اسلام قبول کر چکے تھے اس لئے آپ ﷺ کے زمانے میں بت پرستوں سے جزیرہ کی رقم وصول نہ کی گئی اور جزیرہ صرف یہود و نصاریٰ نجران اور یحویہ و جہرہ بحرین سے وصول کیا گیا۔ بعد میں ائمہ نے جزیرہ کی وصول یا نہی کے لئے کوئی استثناء نہیں رکھا اور امام ابوحنیفہ امام مالک و امام احمد سبھی نے غیر مسلم سے خواہ یہود خواہ نصاریٰ خواہ یحویہ ہوں خواہ صاحبین خواہ سامرہ اور روافہ بت پرست جزیرہ لینے کو ناجز قرار دیا ہے اور اسی پر ہر دور میں اسلامی حکومتوں کا عمل رہا ہے۔

جزیرہ کی شرح

جزیرہ کی شرح عہد رسالت و عہد صدیق میں متعین نہ تھی۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ہر شخص سے ایک دینار یا اس کی قیمت کے کپڑے کی بطور جزیرہ وصولی کا حکم دیا۔ اسی طرح اہل نجران سے دو قسطوں میں دو ہزار مد جزیرہ کی مد میں وصول کیا گیا۔ یہی صورت حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں رہی۔ آپ کے زمانے میں جہاد اور بحرین کے مجوس نے جزیرہ ادا کیا۔ عراق کے مختلف مقامات مثلاً قادسیہ البیس بافتیحا صدوداء و قرقسیا وغیرہ سے جزیرہ کی رقم مدینہ آئیں۔ کتاب الخراج کے ایک مندرجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بافتیحا اسی (۸۰) ہزار درہم اور حمیرہ سے ساٹھ ہزار درہم جزیرہ گنھش مدینہ آئے۔ حمیرہ کے مردوں کی کل تعداد سات ہزار تھی جس میں سے ایک ہزار افراد جزیرہ سے مستثنیٰ کر دیئے گئے اور سچے ہزار آدمیوں کے جزیرہ کی رقم ساٹھ ہزار درہم وصول کی گئی۔ یوں دس درہم یا ایک دینار فی کس کی شرح جو عہد رسالت میں تھی وہی عہد صدیقی میں بھی باقی رہی گئی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جزیرہ کی جو شرح مقرر کی گئی وہی بعد کے ادوار میں قائم رہی اور اسی کو فقہاء نے معیار کی شرح قرار دیا۔ یہ شرح یہ تھی:-

۱۔ اہل ثروت سے ۴۸ درہم سالانہ

۲۔ متوسط الحال افراد سے ۳۳ درہم سالانہ

۳۔ عام اہل حرفہ وغیرہ سے ۱۲ درہم سالانہ

اہل الذمہ سے جزیرہ کی جو رقم وصول کی جاتی تھی اس کا ایک حصہ ضرورت مند فقیروں ہی پر صرف کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اہل حمیرہ سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ ان کے معذور بچوں و عورتوں اور بے روزگار افراد کی مالی اعانت اور ان کے اہل و عیال کی بھی خبر گیری کی جائے گی۔ جزیرہ کے دوسرے مصارف خلیفہ اسلام کی صواب دید پر منحصر تھے اور انہیں مختلف مہات میں حسب ضرورت خرچ کیا جاتا تھا۔ (۸۳)

۵۔ خراج

اصطلاح میں خراج سے مال یا حاصلات (پیداوار) کی ایک مقررہ رقم مراد ہے۔ یہ ان اراضی پر عائد کیا جاتا ہے جنہیں مسلمانوں نے لڑکر فتح کیا ہو مغلطہ نہ ایمان میں تسلیم کرنے کے بجائے ان کو مسلمانوں کا وقت قرار دے کر مقامی کاشتکاروں کے قبضہ میں رہنے یا باوردہ حکومت کی مقرر کردہ شرح سے بہت المال کو یہ رقم ادا کرتے ہوں۔ یہ خراج مال یا نلکہ کی ایک مقررہ مقدار ہوتی تھی یا پھر زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کا ایک متعین حصہ اس صورت کو معاملہ یا اعزاز کہتے تھے۔ پہلی صورت عراق کی اراضی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عائد کردہ خراج سے متعین ہوتی ہے اور دوسری صورت رسول اکرم ﷺ کا وہ معاملہ ہے جو آپ نے اہل خیبر کے ساتھ کیا۔ خراج کی شرح کا تعین انہ کے اجتہاد پر موقوف ہے اس ضمن میں قرآن کی کوئی نص وارد نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے مصارف کے تعین کا مدار بھی اجتہاد ہی پر ہے۔ عموماً خراج کی آمدنی، عسکری اخراجات، عمومی مصارف اور ناگہانی ضروریات پر صرف کی جاتی تھی۔ خلافت راشدہ میں خراج کی مقدار کا کوئی واضح تعین نہیں تھا حتیٰ کہ بعض مورخین نے جزیہ کی رقم کو باہم خلط ملط کر دیا ہے حالانکہ اہل الذمہ کی اراضی پر عائد کردہ محصول خراج کہلاتا تھا اور ان کی ذات پر جو مقررہ رقم مقرر کی گئی تھی اسے جزیہ الروس (جزیہ) کہتے تھے اور دونوں میں واضح فرق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں خراج کی مد میں خیبر کی اراضی کے حاصلات یا ان کی قیمت اور بعض دوسرے علاقوں کے محصولات تھے۔ اسی طرح بحرین، یمن، یمامہ اور بصرہ سے بھی بالقطعیہ رقم جو مرکز کو بھیجی جاتی تھیں ان میں خراج کی مد سے وصول ہونے والی آمدنی بھی شامل ہوتی تھی۔ عراق کے نو مفتوحہ علاقوں سے حضرت خالد بن ولید نے جو رقم مرکز کو روانہ کیں وہ سب کی سب جزیہ یا غنیمت ہی سے تعلق نہ رکھتی تھیں بلکہ ان میں زرعی پیداوار کی آمدنی بھی محسوب تھی۔ مثلاً جرہ کے لوگوں سے جو ایک لاکھ نوے ہزار درہم وصول ہوئے وہ سب کے سب جزیہ نہیں بلکہ خراج اراضی کی مد میں وصول ہوئے تھے۔ جزیہ تو

ساتھ ہزار درہم پہلے ہی وصول کیا جا چکا تھا۔ یوں عہد صدیقی میں خراج کی رقم عرب کے علاوہ عراق وغیرہ سے جو وصول ہوئیں وہ غیر منتظم تھیں۔ اس سبب کی تنظیم عہد فاروقی میں ہوئی (۸۵)

نظام التمرام

زرعی جاگیر کا نظام عہد نبویؐ میں موجود تھا۔ چنانچہ آپ نے قبیلہ مزینہ یا جہینہ کے لوگوں کو زراعت کی غرض سے ارضی عطاء فرمائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ طریقہ جاری رہا چنانچہ آپ نے یمامہ کے مجاہد بن مرار کو خضر امہ نامی جاگیر دی تھی۔ اسی طرح قبیلہ جہینہ اور بنو سلیم کی معاون کاشمیں بھی وصول ہوتا تھا۔ (۸۶)

حکومت کے مصارف

مکلی آمدنی کے جو مصارف قرآن و سنت میں متعین ہیں ان کو انھیں مدات میں خرچ کیا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ عسکری ضروریات، محال حکومت کی تنخواہ اور مدینہ کے عام مسلمانوں کو خاص خاص موقعوں پر رقم کی ادائیگی بھی کی جاتی تھی۔ تنخواہ کی مد میں مصلحین زکوٰۃ کے علاوہ مکہ کے عامل حضرت عتاب بن اسید اموی کی ساتھ درم ماہانہ تنخواہ اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تنخواہ جس کی مجموعی رقم باختلاف روایت چھ ہزار درہم تھی ادائیگی کی۔ دوسرے محال کو بھی تنخواہ دی جاتی تھی یا تنہا یا تاریخ سے اس کا پانچویں چلنا مگر قیاس چاہتا ہے کہ دوسرے صوبہ جاتی محال بھی ضرور مدینہ کے طور پر تنخواہ پاتے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق مدینہ کے ضرورت مندوں میں ضروری کپڑے بھی تقسیم کرتے تھے۔ ان اخراجات کے بعد ماہانہ مدینہ کو جو عطا یا دیئے گئے وہ خلافت صدیقی کے پہلے سال ہر شخص کو سات (۷) درہم کے حساب سے تھے اور دوسرے سال یہ رقم میں (۲۰) درہم کی کس کے حساب سے ادا کی گئی۔ تقسیم عطا یا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مساوات قائم رکھی اور لوگوں کے اصرار کے باوجود بہشت الی ایمان یا کسی اور امر کو ہر ترجیح نہ بنایا (۸۷)

بیت المال

بیت المال کا قیام عہد نبوی میں عمل میں آچکا تھا۔ چنانچہ عہد صدیقی میں بھی یہ موجود تھا۔ ابتداء میں یہ رخ کے مقام پر تھا پھر حضرت ابو بکر صدیق کے عہد میں منتقل ہونے کے بعد بیت المال بھی مدینہ آ گیا۔ لیکن بالعموم اس میں کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد جب اسے کھلوا یا گیا تو قبیلے سے صرف ایک دینار نکلا۔ (۸۸)

”حواشی“

(الف)

- (۱) امام راقب اسفہانی ’المفردات فی غریب القرآن‘ ص ۱۵۶ مطبوعہ نور محمد کراچی سن طباعت ندارد
- (۲) ابن خلدون ’المقدمہ‘ ص ۱۹۱ مطبوعہ انتشار بیۃ الکبریٰ قاہرہ سن طباعت ندارد
- (۳) القرآن ’سورہ النور‘ آیت ۵۵: ”وودوی اسلامی ریاست“ ص ۳۲۰ اسلامک پبلی کیشنز لاہور ۱۹۷۹ء
- (۴) ابن خلدون ’مقدمہ‘ ص ۱۹۱
- (۵) حسن ابراہیم سن ’تاریخ الاسلامی السیاسی‘ جلد اول ’صفحہ ۳۲۹‘ مطبوعہ المکتبۃ المصریہ قاہرہ ۱۹۶۳ء
- (۶) ابو الحسن المادوری ’الاحکام اسلامیہ‘ ص ۵۸ مطبوعہ مصطفیٰ بانی علی قاہرہ ۱۳۸۱ھ
- (۷) ایضاً صفحہ ۶
- (۸) ایضاً صفحہ ۶
- (۹) ابن خلدون ’المقدمہ‘ صفحہ ۱۹۲ ’۱۹۳‘ و بعد (غالبہ کے قرشی نسب ہونے کی بحث کو خول دینا غیر ضروری تھا اس لئے ہم نے اسے اختصار کے ساتھ قلم بند کر دیا ہے اگر تفصیل درکار ہو تو ابوالکلام آزاد کی ”مسئلہ خلافت“ اور پروفیسر آرنلڈ کی ”The Caliphate“ کا مطالعہ کریں
- (۱۰) از الدین افغانہ اول ’ص ۵‘ سعید احمد آبادی ’صدیق اکبر‘ صفحہ ۱۰۹

- (۴۷) طبری ۳۹۴:۳
(۴۸) طبری ۳۹۰:۳ ابن اثیر ۴۷۶:۲
(۴۹) مقدمہ ابن خلدون ص ۲۳۷
(۵۰) ابن اثیر ۴۸۹:۲
(۵۱) طبری ۳۲۶:۳
(۵۲) طبری ۳۲۶:۳ ابن اثیر ۴۸۹:۲ اسد الغابہ ۱۵۰:۳ مطبوعہ بولاق مصر ۱۲۸۶ھ
(۵۳) ابن واضح یعقوبی تاریخ یعقوبی ۳۸۰:۲ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۹۶۰ء
(۵۴) طبری ۳۹۰:۳ ابن اثیر ۴۷۶:۲
(۵۵) مستد امام احمد ۶۰
(۵۶) ابن اثیر ۴۷۷:۲
(۵۷) ابن سعد ۳:۳۱۳:۲ ابن اثیر ۴۹۱:۲ تاریخ الخلفاء ص ۶۵ و ۶۶
(۵۸) ابویوسف کتاب الخراج ص ۱۳۳ و ۱۳۴
(۵۹) اسد الغابہ ۳۵۹:۳
(۶۰) الماوردی الامکام السلطانیہ ص ۱۳۰
(۶۱) ابویوسف کتاب الخراج ص ۱۳۲:۳ ابن سعد ۱۹۳
(۶۲) ابن اثیر ۴۹۱:۲
(۶۳) ابن اثیر ۴۹۰:۲

(ج)

- (۶۴) ابن خلدون مقدمہ ص ۴۷ و ۴۸
(۶۵) ابن خلدون مقدمہ ص ۴۷

- (۶۶) جرجی زیدان تاریخ ائمتہ ان الاسلامی جز اول صفحہ ۱۸ و بعد مطبوعہ قاہرہ ۱۹۵۸ء
(۶۷) طبری جز سوم ص ۳۹۶
(۶۸) تاریخ ائمتہ ان الاسلامی: اول ص ۱۸۸ و مقدمہ ۲۷۳
(۶۹) ابن اثیر جلد دوم ص ۲۶۹
(۷۰) طبری جلد سوم ص ۳۹۶
(۷۱) طبری جلد سوم ص ۳۹۴
(۷۲) تاریخ ائمتہ ان الاسلامی: اول ص ۱۹۲ و ۱۹۶ و سنی صالح الخلفاء الاسلامیہ ص ۵۰۶ و ۵۰۷ مطبوعہ بیروت ۱۹۶۵ء
(۷۳) مہد صدیقی میں کسی جنگ میں قلعہ شکن آلات کا استعمال نہیں کیا گیا۔ بنیادی مصادر اس کے ذکر سے یکسر خاموش ہیں۔ حالانکہ حیر و غیر کے محاصروں میں ان سے کام لیا جاسکتا تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا۔
(۷۴) تاریخ ائمتہ ان الاسلامی: اول ص ۱۸۸ و طبری سوم ص ۳۸۷
(۷۵) ۳۸۸ و بر مواقع کثیرہ
(۷۶) طبری سوم ص ۳۹۷
(۷۷) ابن حقیہ عیون الاخبار کتاب الحرب ص ۱۴۷ مطبوعہ مصر ۱۹۶۳ء
(۷۸) عیون الاخبار: اول ص ۱۰۸ و ۱۰۹
(۷۹) طبری سوم ص ۳۴۳ و ۳۴۷

(د)

- (۷۹) ابویوسف کتاب الخراج ص ۷۶
(۸۰) مصدر سابق و طبری جلد سوم ص ۳۶۸ و بر مواقع کثیرہ
(۸۱) مختصر القندی مع تاریخ الضروری: نجفی، دہلی ۱۳۲۱ھ ص ۵۰ و ۵۱: الماوردی

- (۸۱) الا حکام السلطانیہ میں ۱۲۵۲ھ: مکتب صالح العظم
الاسلامیہ میں ۳۵۸۵ تا ۳۵۸۶: حسن ابوالفتح حسن تاریخ الاسلام
اسیاسی، اول میں ۳۶۸ تا ۴۰۰: مسلمانوں کا نظام حکمرانی میں ۳۷۸ تا
۳۸۳: ابویوسف کتاب الخراج میں ۳۸۳ تا ۳۸۵ و ۳۸۶
(۸۲) ابویوسف کتاب الخراج میں ۳۸۶ و بعد: یحیی بن آدم قرشی کتاب
الخراج مطبوعہ المکتبۃ العلمیۃ لاہور ۱۳۹۵ھ میں ۱۵ و بعد: سیوطی
تاریخ الخلفاء میں ۶۵ و ۶۶: الماوروی الا حکام السلطانیہ میں ۳۸ او
بعد: العظم الاسلامیہ میں ۳۶۶ و بعد: مسلمانوں کا نظام حکمرانی میں
۳۸۶ و بعد
(۸۳) ابویوسف کتاب الخراج میں ۳۸ و بعد: قرشی کتاب الخراج
میں ۳۸۵ تا ۳۸۶: ۳۳۳ و ۳۳۴: ابوداؤد و حسن مطبوعہ المکتبۃ العلمیۃ لاہور
کراچی ۱۳۹۳ھ: ۷۰: الماوروی الا حکام السلطانیہ میں ۱۲ و بعد:
العظم الاسلامیہ میں ۳۶۸: مسلمانوں کا نظام حکمرانی مطبوعہ ابوالان
اشاعت کراچی ۱۹۵۲ء میں ۳۸۳ تاریخ الاسلام اسیاسی جلد اول
میں ۳۷۲ ابویوسف کتاب الخراج میں ۳۶
(۸۴) ابویوسف کتاب الخراج میں ۳۸۳ تا ۳۸۴: ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳
الماوروی الا حکام السلطانیہ میں ۳۸۳ تا ۳۸۴: تاریخ الاسلام اسیاسی
جلد اول میں ۳۷۰ تا ۳۷۱: العظم الاسلامیہ میں ۳۶۲ تا ۳۶۵:
مسلمانوں کا نظام حکمرانی میں ۳۷۲ تا ۳۷۳
(۸۵) ابویوسف کتاب الخراج میں ۳۳ و بعد: الماوروی الا حکام السلطانیہ
میں ۳۶ و بعد: تاریخ الاسلام اسیاسی اول میں ۳۶۱ و بعد: العظم
الاسلامیہ میں ۳۵۹ و بعد: مسلمانوں کا نظام حکمرانی میں ۳۵۶ تا ۳۵۷

- (۸۶) مسلمانوں کا نظام حکمرانی میں ۳۶۵ و بعد: تاریخ اسلام اسیاسی
اول میں ۳۶۵ و بعد: ابن سعد جلد سوم میں ۱۵۱
(۸۷) ابویوسف کتاب الخراج میں ۳۳۳ تا ۳۳۴: ابن سعد سوم میں
۱۸۷ تا ۱۹۳: ابن اثیر دوم میں ۱۳۸ تا ۱۹۱ و ۱۹۰: سیوطی تاریخ
الخلفاء میں ۶۵ و ۶۶: تاریخ الاسلام اسیاسی میں ۳۷۵
(۸۸) ابن اثیر جلد دوم میں ۱۲۶ و ۱۲۷: العظم الاسلامیہ میں ۳۳۸: ابن
سعد سوم میں ۲۱۳

باب ہشتم

”خالصہ رسول کی بحث“

میراث کا مرافعہ

روایات سے متبادر ہوتا ہے کہ بیعت خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت قاطرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے یہ مرافعہ کیا کہ فی کی جو اراضی جناب رسول اللہ ﷺ کا خالصہ تھیں، وہ ان دونوں میں ورثہ میں تقسیم کر دی جائیں کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے وارث ہیں اور ترجمہ رسول ان کی میراث ہے

حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ان کے دعویٰ کو مسترد کر دیا کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ: لا یرث منکم ما ترکہ عنکم صدقہ، انما یا کل آل محمد فی هذا المال - (۱) یعنی ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ (وقف) ہوگا، بیشک محمد کے گھر والے مال کا کچھ حصہ بقدر ضرورت میری زندگی تک کھائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت قاطرہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”من یرثک اذا مت؟“ (جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کا وارث کون ہوگا؟) اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ولدی واهلی“ (میرے وارث میرے بیٹے بیٹیاں اور میرے اہل خاندان ہوں گے) اس پر حضرت قاطرہ رضی اللہ عنہا بولیں ”ما بالک ودرث

رسول اللہ دو فنا؟ (تو پھر آپ ہمارے بجائے رسول اللہ کے وارث کیسے بن بیٹھے؟) حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا: ”اے بنت رسول میں تمہارے باپ کا سونے چاندی وغیرہ کا وارث نہیں ہوں۔“ اب حضرت قاطرہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ”مجھے رسول اللہ کے خیر کے سہام اور فائدہ کے وقف کی میراث دیجئے۔“ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ اراضی خیر و فائدہ میری وجہ معاش ہیں جو اللہ نے مجھے میری زندگی میں کھلایا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو یہ مسلمانوں کے مصارف میں ہوگی (انما ہی طعمۃ اطعمنہا اللہ حیاتی فاذا مت فہی بین المسلمین) (۲)

ان دونوں حضرات کے دعویٰ میراث کو مسترد کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا:

انی واللہ لا اغیر شیئاً من صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالہا التی کان علیہا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عملن فیہا بما عمل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فانی ابوبکر ان یدفع الی فاطمۃ منہا شیئاً۔ (۳)

خدا کی قسم میں رسول اللہ ﷺ کے صدقہ (وقف) میں اس حالت سے جس پر وہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تھا، ذرا بھی تبدل و تغیر نہ کروں گا اور اس کے متعلق وہی کروں گا جو خود جناب رسول اللہ ﷺ کرتے تھے۔ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت قاطرہ رضی اللہ عنہا کو صدقہ رسول میں سے کچھ دینے سے انکار کر دیا۔

اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ داران میراث صدقات (وقفات) (مہدر رسالت کے عمل کو بدل کر انھیں ذاتی ملکیت بنا لیتا چاہتے تھے، اسی لئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس بات پر سختی سے قائم رہے کہ ان صدقات کے جو مصارف عہد نبوی میں تھے انھیں کو ہر تبر پر برقرار رکھا جائے گا۔ ایک

دوسری حدیث سے جسے امام بخاری ہی نے روایت کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”میرے وارثوں میں درم و دینار تقسیم نہیں کیئے جائیں گے، میری بیویوں کے اخراجات اور عاقلین (صدقات کی وصولی کرنے والوں) کی اجرت کے بعد جو کچھ بچ رہے گا وہ صدقہ (وقف) ہوگا (۴) انھیں وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میراث کے دعویٰ کو مسترد کر دیا۔

بخاری ہی کی ایک اور حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی اس میراث کی دعویٰ دار تھیں۔ چنانچہ انھوں نے اس ارادے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں بھیجنا چاہا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا: ”الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانورث ما ترکنا۔ صدقہ۔ یعنی کیا جناب رسول خدا ﷺ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ (وقف) ہوگا۔“ یہ سن کر ازواج مطہرات نے میراث ملنے کا ارادہ بدل دیا۔ (۵)

سطور بالا کا حاصل یہ ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ کے وصال کے بعد آپ کے زیر تصرف اراضی میں آپ کے ورثے نے اپنے اپنے حصوں کے دعوے کیے چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ حضور ﷺ کے وصال کے بعد واحد زہد رہنے والی صاحب زادی تھیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ کے بعد آپ کے واحد بقیہ حیات چچا تھے اور آپ ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے بعض نے خلافتِ اہلسنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس سلسلہ میں رجوع کیا یا کرنا چاہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت عباس کے دعوؤں کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ رسول خدا ﷺ کے ارشاد کے مطابق آپ کے خالصہ میں کوئی شخص سے تعلق رکھتا تھا کوئی میراث نہیں بلکہ وہ وقف و

صدقہ ہے۔

بظاہر یہ معمولی واقعہ تھا مگر بعد کے زمانوں میں جب مسلمانوں میں فرقہ بندی و تجزب کا آغاز ہوا تو بعض دوسرے امور کی طرح اس مسئلہ میراث کو بھی مابہ النزاع بنالیا گیا اور اس ضمن میں دور از کار روایات کا ایک انبار تیار کر لیا گیا۔ ہم نے صورت واقعہ کے بیان میں صحیح بخاری کی روایات کو بنیاد بنایا ہے اور ایسا اس لئے کیا ہے کہ صحت و اعتبار کے لحاظ سے دوسری کتابوں خصوصاً تاریخ کی کتابوں کا بخاری اور صحاح ستہ کی روایتوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس لئے روایت وہی بیان اعلیٰ پایہ اعتبار پر قائم ہوگا جس کی توثیق و تائید کتب اعدادیہ، بالخصوص صحیح بخاری سے ہوتی ہو، جہاں تک اس بحث کی روایت کا تعلق ہے اس پر گفتگو سیاست کاری اور حکم رانی کے مسئلہ اصول پر مبنی ہوگی اور کسی تجزب کا اس میں شانہ نہ ہوگا۔

کوئی اراضی خالصہ رسول تھیں

بحث کے آغاز میں یہ بات صاف ہو جانی چاہئے کہ وہ کوئی اراضی تھیں جو جناب رسالت مآب ﷺ کے تصرف خاص میں تھیں۔ ابوداؤد وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے تین صفایا (خالصہ) تھے یعنی بنو نضیر، مذک اور خیبر کی اراضی آپ ﷺ نے ان تینوں کو مختلف مصارف کے لئے مخصوص کر دیا تھا۔ بنو نضیر کی اراضی کی آمدنی تاہمائی ضروریات کے لئے محفوظ رہتی تھی (کان حبساً بنو النضیر) مذک کی آمدنی ابناء اسمیل (مسافروں) کے اخراجات کے لئے مختص تھی۔ خیبر کی اراضی کو آپ ﷺ نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا وہ حصوں کی آمدنی مسلمانوں کے مابین تقسیم کر دیتے تھے اور ایک حصہ آپ کے اہل (افراد خانہ) کے خرچ میں صرف ہوتا تھا اس سے جو کچھ بچ کر رہتا آپ اسے بھی ضرورت مند مہاجرین کی امداد کے لئے رکھ چھوڑتے تھے۔ (۶) اس طور سے جناب رسول خدا ﷺ نے ان تینوں صفایا (خالصہ، اوقاف) کو اسلامی حکومت کے اخراجات کی مختلف دات کے لئے مخصوص کر دیا تھا۔ بنی نضیر کی اراضی سے جو آمدنی ہوتی

تھی اسے نواصب (مصاب) و حوادث یعنی ناگہانی ضروریات) کے لئے محفوظ رکھا جاتا تھا اور جنگ کے سلسلہ میں جو اخراجات پیش آتے یعنی اسلحے کی خریداری سواری کے جانوروں کی فراہمی مہمات کی ترسیل اور جیوش کی ضروریات وہ اسی آمدنی سے پورے کئے جاتے تھے۔ جب کہ فذک کی آمدنی اثناء اسبیل (مسافروں) کے لئے مختص تھی، اس میں قنابل عرب کے فذو کی آمد پر ہونے والے اخراجات بھی شامل تھے اور ایسے ہی دوسرے اخراجات جن کا تعلق اسلامی حکومت کے مہمان داری سے وابستہ امور سے ہو سکتا تھا۔ خیبر کی آمدنی کا دو تہائی عام مسلمانوں کو وظیفہ کے بطور دیا جاتا تھا اور ایک تہائی جناب رسول اکرم ﷺ اپنے اہل خانہ کے اخراجات کے لئے مختص کر دیتے تھے اور اس میں سے بھی جو کچھ بچ رہتا اسے ایسے مسلمانوں کی مدد پر صرف فرماتے جو اسلام کی خاطر بے گھر ہو کر مدینہ میں آ رہے تھے اور جن کی مالی حالت تھم تھی۔ روایات میں ان کے لئے "فقراء المہاجرین" کے الفاظ مذکور ہیں (۷) اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اراضی آنحضرت ﷺ کے تصرف میں سربراہ مملکت کی حیثیت میں تھیں، ذاتی حیثیت یا ملکیت کے طور پر آپ ﷺ کے قبضے میں نہ تھیں۔

اس مسئلے کی وضاحت مزید کی غرض سے ان مذکورہ بالا تین صغایا کے متعلق کچھ اور عرض کرنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ اراضی مسلمانوں کے قبضے میں کس طرح آئیں اور انھیں کیوں جناب رسالت مآب ﷺ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کے بجائے اسلامی مملکت کے سربراہ کی حیثیت میں براہ راست اپنے تصرف میں رکھا اور مسلمانوں میں غنیمت کے بطور تقسیم نہ فرمایا۔

اموال بنی نضیر

۳ھ میں بدھمدی اور جناب رسول اکرم ﷺ کو قتل کرنے کی ناپاک سازش کے جرم میں مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو النضیر کے قلعہ کا محاصرہ کیا گیا۔ پندرہ دن کے محاصرہ کے بعد کسی جنگ کے بغیر یہودی بنی نضیر نے اس شرط پر صلح کرنی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور

جنگی ساز و سامان کے علاوہ جس قدر مالی موقوفہ اوتھوں پر لا کر لے جاسکتے ہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان کی زمینیں، ہتھیار اور سمجھور کے باغات رسول اللہ ﷺ کے قبضے میں آئیں گے۔ اس طور سے بنو النضیر یہ یہ جائیدادیں رسول اللہ ﷺ کا خالصہ قرار پائیں (فکانت اموال بنی النضیر خالصہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سمجھور کے درختوں کے نیچے زمینوں میں کاشت ہوتی تھی جس سے آپ ﷺ کے اہل و ازواج کے لئے سال بھر کا خد مل جاتا تھا اور جو بیج رہتا وہ اسلحہ اور کھوڑے وغیرہ کی خریداری میں صرف ہوتا تھا۔ بنو النضیر کے واقعہ کا ذکر قرآن کی سورہ مدثر میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اسی لئے اس سورہ کو سورہ مدنی تفسیر بھی کہا گیا ہے۔ (۸)

خیبر کی اراضی

۶ھ کے آغاز میں یہود خیبر کے خلاف غزوہ پیش آیا۔ یہود خیبر نے کھلم کھلا ان میں لڑنے کے بجائے قلعہ بند ہو کر اپنا دفاع کیا۔ ایک ماہ کے سخت محاصرہ اور وقفہ وقفہ سے مقابلے کے بعد یہود نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیئے کہ انھیں جان کی امان دی جائے اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیبر چھوڑ کر چلے جائیں۔ بعد میں خیبر والوں نے جناب رسول اکرم ﷺ سے یہ درخواست کی کہ انھیں خیبر کی اراضی اور نخلستان بٹائی پر دے دیئے جائیں اور فصل کی تیاری کے وقت پیداوار برابر سے ان میں اور مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ چنانچہ خیبر کی تمام اراضی یہود کے پاس رہنے دی گئی فصل کی تیاری کے وقت رسول اللہ ﷺ کے کارندے جا کر نصف پیداوار مدینہ لاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی معمول رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب ارشاد نبوی کے بموجب یہود کو حجاز سے نکالا گیا تو خیبر کے یہود بھی وہاں سے جلا وطن کر دیئے گئے اور خیبر کی تمام اراضی و نخلستان کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا جن کے سپہام عہد رسالت سے یہاں مقرر تھے۔ یہی صورت حال بعد کے زمانوں میں بھی باقی رہی۔

اراضی خیر کی تقسیم

خیر کی حق کے بعد آنحضرت ﷺ نے جیسا کہ کتب احادیث، سیر و تاریخ سے متبادر ہوتا ہے، یہاں کی زری زمینوں اور ٹھکانوں کو چھتیس (۳۶) سہام پر تقسیم کیا۔ ان میں سے اٹھارہ سہام مجاہدین میں تقسیم کئے گئے اور بقیہ اٹھارہ سہام آپ ﷺ نے اپنے پاس رکھ لئے۔ جو اٹھارہ سہام مجاہدین میں تقسیم کئے گئے۔ ان میں سے ہر بم میں سو (۱۰۰) حصے کر کے شرکائے غزوہ حدیبیہ کو کھن کی کل تعداد چودہ سو نفوس تھی، ایک ایک حصہ دیا گیا۔ حدیبیہ کی بم میں مسلمانوں کے پاس دو سو گھوڑے بھی تھے، چنانچہ ہر گھوڑا سو اور دو اضافی حصے دیئے گئے، یوں شرکائے حدیبیہ کے حصے اٹھارہ سو ہوئے اور ان میں سے ہر پیادہ (راہل) کو ایک حصہ اور ہر سوار (فارس) کو تین حصے دیئے گئے۔ حدیبیہ کے تمام شرکاء ماسوا حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری غزوہ خیبر میں شریک تھے مگر حصے میں حضرت جابر کو بھی سہم بنایا گیا۔ مجاہدین میں تقسیم کے بعد وہ اٹھارہ حصے جو جناب رسالت مآب ﷺ نے اپنے پاس رکھ لئے تھے، ان کا جو غلہ اور کھجور فصل کے کٹنے پر آتی اسے آپ ﷺ مسلمانوں میں تقسیم کرتے، اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لئے رکھتے اور نو باٹم و بنو مطلب کے ضرورت مند افراد کو بھی غلہ اور کھجور دیتے تھے، چنانچہ اس میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دو سو وزن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک سو وزن، حضرت اسامہ بن زید کو دو سو وزن غلہ اور پچاس کو کھجور، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دو سو وزن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سو وزن اور دوسرے حضرات کو آپ حسب ضرورت دیتے تھے۔ بنو مطلب بن عبد مناف سب سے زیادہ ضرورت مند تھے، اس لئے انھیں سب سے زیادہ دیا گیا۔ یہی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے زیر تصرف حصہ میں اپنے قربات و داروں، اپنی ازواج مطہرات اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہر فصل پر غلہ اور کھجور دیتے تھے، بلکہ بعض قبائل کے حق میں وصیت بھی فرمائی تھی کہ انھیں بھی خیبر کے حاصلات سے غلہ اور کھجوریں دی جائیں، مثلاً بنو العادین کے حق میں جو شام سے آپ کے پاس آئے تھے آپ نے بطور

خاص وصیت فرمائی تھی۔ روایات سے پتا چلتا ہے کہ خیبر کی اراضی کو دو حصوں میں اس کی ذر وادویں (خدیوں) کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ دو وادیاں، وادی الاسریر اور وادی خاص تھیں۔ وادی الاسریر میں واقع قلعہ نطاة اور قلعہ اہلق کے اٹھارہ سہام (اہلق کے تیرہ اور نطاة کے پانچ) مجاہدین حدیبیہ میں اٹھارہ سو حصوں کی تعداد میں بانٹے گئے اور وادی خاص میں واقع قلعہ الکعبہ کے اٹھارہ سہام رسول اللہ ﷺ کے تصرف میں اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت میں رہے اور آپ ﷺ انھیں اپنے اخراجات کے علاوہ اہل اسلام کے مصالح میں صرف فرماتے تھے۔ (۹)

مصارف خیبر کی تفصیل

اس وقف کے مصارف کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ بلاذری نے فوج الجبلہ ان میں لکھا ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ اپنی ہر زوجہ و بچہ مکہ کو سی (۸۰) وزن کھجور اور بیس (۲۰) وزن جو دیتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق، عباس بن عبد المطلب، بنو مطلب اور حضرات حسن و حسین کو بھی جو اور کھجور میں سے حصے عطا فرماتے تھے نیز مہمانوں، قبائلی نوادہ اور ناگہانی ضروریات میں بھی خیبر کے اس وقف کی آمدنی سے اخراجات کئے جاتے تھے۔ (۱۰) محمد بن سعد نے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات و بنو مطلب کے علاوہ خودوں اور مہاجرین حبشہ کو بھی خیبر کی پیداوار سے حصہ دیا جاتا تھا۔ (۱۱) ابو داؤد کی ایک روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (۱۲)

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ خیبر کی وہ اراضی جو وادی خاص سے متعلق تھیں اور الکعبہ اور اس کے قرب و جوار پر مشتمل تھیں اللہ، اس کے رسول، ذوی القربی، مساکین، اور یتامی کا شس اور ازواج مطہرات اور مسلمانوں کے خورد و نوش کے لئے تھیں۔ (۱۳) یہی روایت طبری میں بھی موجود ہے۔ (۱۴) ان تمام بیانات سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ خیبر کی نصف اراضی جو کعبتوں اور کھجور کے بغاوت پر مشتمل تھیں، جناب رسول اکرم ﷺ کے تصرف خاص میں اس لئے تھیں کہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور قائد کی حیثیت سے ان کی

آمدنی ضرورت کے مطابق اور حکومت کی مصلحتوں کے پیش نظر حسب موقع خرچ کرتے تھے۔ یہ ساری اراضی آپ کی ذاتی ملکیت نہیں تھیں، بلکہ وقف (صدق) کے بطور اسلامی مملکت کے سربراہ کی حیثیت میں آپ ان میں منصرف تھے۔ اس لئے ان میں وراثت کے قوانین کا نفاذ نہیں ہو سکتا تھا، پھر حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بھی دوسروں کی طرح اس میں سے جو اور بھجور دی جاتی تھیں۔

فدک

فدک کی کیفیت یہ ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے خیرہ سے واپسی کے موقع پر حضرت خبیصہ بن مسعود انصاری کو فدک والوں کے پاس کہ نہ ہا یہودی اور یہیہ کے اعتبار سے کاشت کار تھے، اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے بھیجا۔ فدک کا بھی یوش بن نون نامی ایک یہودی تھا۔ یہاں کے لوگوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا مگر اہل خیرہ کے انجام بد کو دیکھ کر عبرت پکڑی اور اپنی نصف اراضی مسلمانوں کو دے کر صلح کر لی۔ سو نصف فدک رسول اللہ ﷺ کا خالصہ ہو گیا، کیوں کہ یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ بلاذری اور دوسرے ارباب سیر کا بیان ہے کہ فدک کی آمدنی کو جناب رسول اکرم ﷺ اپنا، اہلسبیل (مسافروں)، مہمانوں اور فوج کی میزبانی پر صرف فرماتے تھے۔ اہل فدک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک اپنی نصف زمینوں پر مالکانہ حیثیت سے قابض رہے۔ جب رسول اکرم ﷺ کے فرمان کے بموجب قباز سے یہود کو نکال دیا گیا تو اہل فدک کی نصف اراضی کی قیمت انہیں ادا کر دی گئی اور یہ لوگ فدک سے شام کی طرف چلے گئے۔ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ادوار میں فدک مسلمانوں کا وقف (صدق) رہا اور اس کی آمدنی اسلامی ریاست کے مصارف پر صرف ہوتی رہی۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے زمانوں میں بھی فدک سرکاری تھیں جو تھیں رہا اور اس کے مصارف وہی رہے جو عہد رسالت میں تھے، ہر چند کہ اب یہاں کے سارے خلفائے ان اور تمام اراضی مسلمانوں کی ملکیت تھیں۔ نصف صلحا اور نصف قیسا، حکومت اسلامی کی

تھیں میں آئیں۔ بنو امیہ کے زمانے میں مروان بن حکم نے فدک کو اپنی ذاتی ملکیت بنالیا۔ ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو فدک پر وراثتہ قبضہ و تصرف حاصل ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فدک سے متعلق اپنے دادا مروان کے طرز عمل کو ناپسند کیا اور اسے پھر انہیں مصارف کے لئے وقف کر دیا جو عہد رسالت و خلافت راشدہ میں تھے۔ اس وقت سے یہاں تک فدک کی یہی حیثیت رہی کہ وہ مسلمانوں کا وقف (صدق) تھا۔

مامون نے ۲۱۷ھ میں اپنے مذہبی خیالات کی بنا پر جہاں متحد اور مترا، کے احیاء کی کوشش کی وہیں فدک کو یہ کہہ کر کہ آنحضرت ﷺ نے اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا، بنو حسین کو لوٹا دیا۔ حضرت حسین بن علی کے خاندان کے دو افراد محمد بن یحییٰ اور محمد بن عبداللہ کو فدک کا نگران مقرر کیا۔ مگر جب ۲۳۳ھ میں خلفائے التوکل علی اللہ مستد آرائے خلافت ہوا تو اس نے مامون کی روش سے انحراف کیا اور فدک کو آل حسین کے قبضہ سے واپس لے کر ان کو پھر مسلمانوں کا وقف (صدق) بنادیا۔ (۱۵)

یہ صفایائی رسول تھے

جناب رسول اللہ ﷺ کے مذکورہ بالا تینوں صفایا، یعنی اموال بنی النضر، اراضی خیرہ و فدک فنی کے حکم میں آتے ہیں۔ جہاں تک اموال بنی النضر اور نصف فدک کا تعلق ہے ان کے فنی ہونے پر بھی کا اتفاق ہے کیوں کہ ان پر کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تھا۔ (۱۶) خیرہ کی صورت حال ذرا مختلف ہے

فنی کی تعریف

ہم پہلے فنی کے مصارف اور فقہاء نے اس کی جو تعریف کی ہے، انہیں بیان کریں گے قرآن کی سورہ انہشری آیات ششم تا دہم میں، بنو النضر کے اموال کے سلسلہ میں فنی کی تعریف یوں کی گئی ہے:

”وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما او حفتہم علیہ من خیل ولا

رکاب (آیت ۶)

”اور جو مال اللہ نے (پیو کے) قبضہ سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پٹا دے وہ ایسے نہیں ہیں جن پر تم نے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں۔“
اسی بناء پر کتاب الخراج میں بھیجی بن آدم قرشی (متوفی ۳۰۰ھ) نے فنی کی یہ تعریف کی ہے کہ:-

الفنی ما صالح عليها المسلمون بغیر قتال لبس فيه خمس فهو لمن سمي الله ورسوله (ع)

یعنی فنی وہ چاندوا ہے جو کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کو (محاربین سے) صلح کے ذریعے حاصل ہوا، ایسے اموال میں شریک نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کی نشان دہی اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے۔

فنی کے خرچ کی مادت

فنی کی آمدنی سے انشاع کے کون لوگ مستحق ہیں اور اس کے اخراجات کی مادت کیا ہیں، اسی کا بیان اس سورہ شری اگلی آیتوں میں یوں آیا ہے:-

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتيم والمساكين وامن السبيل كهي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم (آیت ۷)

جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے رہنے والوں سے اپنے رسول کی طرف پٹا دے، وہ اللہ اور رسول اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔

اس آیت کے بعد اگلی آیتوں میں مزید مستحقین کا ذکر کیا گیا ہے مثلاً انصار، مہاجرین کا

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم

يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون (آیت ۸)

نیز وہ مال غریب مہاجرین کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کئے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔

اس کے بعد انصار مدینہ کو بھی فنی کی آمدنی میں شریک کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

والذين تبعوا الدار والايمان من قبلهم (آیت ۹)

اور ان اہل ایمان کے لئے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں مقیم تھے۔

اس کے بعد سورہ العشر کی اگلی آیت میں فنی کے اموال میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے حصہ کا ذکر فرمایا گیا ہے، جو اس کا بین ثبوت ہے کہ اموال فنی اسلامی حکومت کے تصرف میں ہوں گے اور ان کی حیثیت صدقہ (وقف) کی ہوگی، ارشاد ہوا:-

والذين جاؤا من بعدهم (آیت ۱۰)

اور (فنی کے اموال) ان لوگوں کے لئے بھی ہیں جو ان لوگوں (مہاجرین و انصار) کے بعد آئیں گے۔

سورہ العشر کی ان آیات کی رو سے اموال فنی کے مصارف کی مخصوص مادت نو ہیں:-

ان میں اللہ کا ذکر افتتاح کلام اور ہرکت کی غرض سے آیا ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ فنی کے حاصلات کو پانچ ہسام (حصوں) میں تقسیم فرماتے تھے، ایک حصہ آپ ﷺ کا تھے آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مصارف کے لئے بخش کر دیا تھا، دوسرا حصہ ذوی القربی کے لئے مخصوص تھا، اس میں سے آپ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی مدد فرماتے تھے، بنو مطلب کو، ابن ہشام کی روایت کے مطابق، یہ حصہ اس لئے دیا جاتا تھا کہ وہ نہایت ضرورت مند تھے۔ تیسرا حصہ یتیموں کی مالی مدد اور نگہداشت پر صرف

ہوتا تھا، جبکہ چوتھا حصہ مسکین کی اعانت کے لئے الگ کیا جاتا تھا اور پانچواں حصہ ابناء السبیل یعنی مسافروں کو مہمانوں اور مدینہ میں قباک کے وفود پر خرچ کیا جاتا تھا۔ ان مصارف کے علاوہ ضرورت مند مہاجرین، اہل حاجت انصار اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں پر بھی فنی کے اموال میں سے خرچ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین حبشہ کو قبل کئی برسوں کے بعد انکو اور بخارا، یمن اور حضرت بل بن حنیف انصاری اور حضرت ابو جازہ سہام انصاری کو شہر اموال فنی میں سے جناب رسالت مآب ﷺ کے حصے دیئے تھے۔ (۱۸) آپ ﷺ کے وصال کے بعد اموال فنی کے مصارف کے بارے میں شوریٰ کا انعقاد ہوا۔ امام ابو یوسف کی روایت کے مطابق جو محمد بن حنفیہ سے مروی ہے، صحابہ کرام میں اس امر پر اختلاف رائے تھا کہ جناب رسول اکرم ﷺ اور ذوالقرنی کے سہام کس کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کے ایک گروہ کی یہ رائے تھی کہ رسول ﷺ کا حصہ ان کے چاشقین (خلیفہ) کو ملنا چاہئے۔ اسی طرح بعض حضرات کی رائے تھی کہ ذوالقرنی کا سہم سب سابق رسول اکرم ﷺ کے قرابت داروں کے لئے مختص ہونا چاہئے۔ ایک طویل بحث کے بعد صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ فنی کے دو سہام (رسول ﷺ اور ذوالقرنی کے حصے) مسلمانوں کی جنگی ضروریات کے لئے وقف ہوں گے اور ان کی آمدنی سے اسلامی افواج کے لئے اسلحہ، سواری اور بار برداری کے جانور خریدے جائیں گے۔ اس طور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اموال فنی کے تین حصہ مصارف باقی رکھے گئے یعنی پناہی، مسکین اور ابناء السبیل۔ یہی صورت حال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک باقی رہی۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ غلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی وہی تقسیم روا رکھی جو حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں تھی۔ ایک دوسری روایت کی رو سے، جسے محمد بن اسحاق نے ابو جعفر محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے اس ضمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہی رائے تھی جو ان کے اہل خاندان (اہل بیت) کی تھی، مگر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی

عہد کے فیصلہ کے خلاف کچھ کرنے کو نہ پسند کیا (لکنہ کمرہ ان یرخالف ابابکر و عمر رضی اللہ عنہما)۔ سہر کیف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فنی کے اموال کو مسلمانوں کا وقف (صدق) ہی رکھا (۱۹)

شعبی روایت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنت ششخین کو اس لئے نہ بدلا کہ مبادا خود ان کے حامی اور اہل عسکران کے خلاف ہو جائیں کیوں کہ ششخین کی سنت سے انحراف کو وہ لوگ پسند نہ کرتے تھے۔ (۲۰)

خمس کی حقیقت

فنی سے متعلق اس بحث کے بعد خمس کی حقیقت پر بھی غور کر لینا مناسب ہوگا، کیوں کہ غیر میں لڑائی ہوئی تھی اور اسے مسلمانوں نے عنوة (بزرور شمشیر) فتح کیا تھا۔ غنیمت کے احکام سورہ انفال میں بیان فرمائے گئے ہیں، ارشاد ہوتا ہے:-

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (آیت ۴)

اور جان لو کہ لڑائی میں تم کو جو غنیمت کا مال ملے، تو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا اور قربات داروں کا اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔

غنیمت اور مال غنیمت کی تقسیم

امام یحییٰ بن آدم قرشی نے کتاب الحزاج میں غنیمت کی تعریف یہ کی ہے:-

ان الغنیمۃ ما غلب علیہ المسلمون بالقتال حتیٰ یاخذوه عنوة

(۲۱)

غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جس پر اہل اسلام جنگ کے بزرور بھگت و قبضہ حاصل

کریں۔

قاعدہ یہ تھا کہ اقتسام جنگ کے بعد تمام منقولہ اشیاء لوٹنی اور غلام ایک جگہ جمع کی

جاتی تھیں۔ ان کا پانچواں حصہ ملحدہ کر کے بقیہ چار حصے مغامنین (مجاہدین) میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ جہاں تک غیر منقولہ اموال و اراضی کا تعلق ہے انھیں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کے متعلق جناب رسول اکرم ﷺ کا معمول یہ تھا کہ کبھی انھیں مغامنین میں تقسیم فرما دیتے تھے اور کبھی انھیں تقسیم نہ فرماتے تھے اور کبھی کچھ حصے تقسیم کر دیتے تھے اور کچھ حصے قوی ضروریات کے لئے مخصوص کر دیتے تھے، اس کی مثال میں مکہ کی اراضی کو دیکھا جائے تو آپ ﷺ نے انھیں تقسیم نہیں فرمایا بلکہ وہاں کے باشندوں کے قبضے میں رہنے دیا، اسی طرح خیبر کی نصف اراضی مجاہدین میں بانٹ دیں اور نصف آخر کو وقف کے بطور اسلامی ریاست کی آمدنی کی ضروریات کے لئے محفوظ کر لیا۔

چنانچہ امام بیہقی بن آدم کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں حاصل ہونے والی غیر منقولہ جائیدادیں (ارضی) امام بیہقی سربراہ ریاست کی تحویل میں ہوں گی، اگر وہ مناسب سمجھے گا تو ان کے پانچ حصے کر کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دے گا اور اگر اس کی یہ رائے ہو کہ انھیں تقسیم نہ کیا جائے تو وہ مسلمانوں کا فنی ہوں گی اور ہمیشہ اس حیثیت میں باقی رہیں گی کیونکہ جناب رسول اکرم ﷺ نے کبھی قتال کے نتیجہ میں ہاتھ آنے والی اراضی کو مسلمانوں کا وقف قرار دیا اور کبھی ان میں سے کچھ حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیئے تھے۔ (۲۲) فقہاء کے مابین اس بارے میں اختلاف رائے رہا ہے، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مال غنیمت میں حاصل ہونے والی اراضی وقف علی المسلمین ہوں گی۔ اس کے برعکس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں غنیمت کی اراضی دیگر اموال غنیمت کی طرح غص نکال کر مغامنین میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور یہ کہ مغامنین از خود اس تقسیم سے دست بردار ہو جائیں تو یہ اراضی مسلمانوں کا وقف ظہر میں گی۔ امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اراضی غنیمت سے متعلق امام کو اختیار ہے خواہ وہ انھیں مجاہدین میں تقسیم کر دے اور یہ اراضی عشری ہو جائیں یا پھر انھیں مشرکین (پرانے قابضین) کے قبضے میں رہنے دے اور ان سے خراج وصول کرے یا پھر تمام مسلمانوں پر انھیں وقف کر دے (۲۳) بہر کیف مجتہدین کی

ایک جماعت کا یہ موقف ہے کہ:-

الارض لا تخمس لا نهافنى وليست بغنيمه لان الغنيمه لانوقت والارض ان شاء الامام وقفها وان شاء قسمها كما يقسم الفنى فليس فى الفنى خمس ولكنه لجميع المسلمين فلم يبق احد من المسلمين الا دخل فى ذلك (۲۴)

ارضی کو خمس بطور تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ فنی ہے غنیمت نہیں ہے کیونکہ غنیمت وقف نہیں کی جاسکتی جب کہ اراضی کو اگر امام چاہے تو وقف قرار دے سکتا ہے اور اگر چاہے تو فنی کی طرح تقسیم کر سکتا ہے اور فنی میں خمس نہیں ہے بلکہ وہ تمام مسلمانوں کے لئے وقف ہے سو اس (فنی) کی (آمدنی) میں سارے کے سارے مسلمان داخل (اور اس کے مستحق) ہیں۔

اس بناء پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سواد (عراق) کی اراضی کو فنی قرار دیا تھا۔ چنانچہ عراق کی تسخیر کے بعد آپ نے والی عراق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ حکم بھیجا تھا:-

فقد بلغنى كتابك تذكر فيه ان الناس سالوك ان تقسم بينهم مغنمهم وما افاء الله عليهم ، فاذا اتاك كتابي هذا ، فانظر ما احلب الناس عليك به الى العسكر من كراع ومال ، فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الارضين والانهار لعمالها فيكون ذلك فى اعطيات المسلمين ، فانك ان قسمتها بين من حضرم لم يكن لمن بعده شئ (۲۵)

مجھے تمھارا خط ملا، جس میں تم نے یہ ذکر کیا ہے کہ لوگ تم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تم ان میں ان کے مال غنیمت اور فنی کو تقسیم کر دو۔ سو جب تمھیں میرا یہ خط ملے، تو لوگوں نے جنگ میں حاصل شدہ جو گھوڑے اور دوسرے جانور اور مال لشکر میں لایا جمع کئے ہیں، انہیں

جنگ میں حاضر مسلمانوں کے درمیان بانٹ دو اور اراضی اور زمینیں حکومت کے کارندوں کے لئے چھوڑ دینا کہ ان کی آمدنی مسلمانوں کے عطیات میں خرچ ہوں کیونکہ اگر تم نے ان سب کو موجود لوگوں میں تقسیم کر دیا تو بعد میں آنے والوں کے لئے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور حکومت و امت کے امور قفل ہو جائیں گے۔

اراضی خیر بھی فی حق ہیں

ان دلائل کی بناء پر خیر کی اراضی بھی فی حق باقی ہیں اور ان کا حکم بھی فی حق ہی کا ہے۔ اس لئے ابن شہاب زہری کے نزدیک خیر کی اراضی بھی فی حق ہیں (کنانہ حبیبہ مسما اداء اللہ علی رسولہ) (۲۶)

اموال بنی نضیر، اراضی خیر و فدیہ کے متعلق احکام، سنت رسول اللہ ﷺ اور تعامل خلفائے راشدین و اجماع امت کی حقیقت جان لینے کے بعد کہ یہ سب مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی ضروریات کے لئے وقف کی حیثیت رکھتی ہیں اور حکومت اسلامیہ کے عسکری و فرائضی اخراجات ان سے پورے ہوتے تھے اب ہم ایک بار پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دعویٰ میراث کا جائزہ لیں گے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس سلسلہ میں فریقین میں سے کس کا موقف درست اور شریعت اسلامیہ کے مطابق تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ پر بنائے اجماع حق و صلاح امت تھا اور اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض یا شخصی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ تنازع اس امر پر تھا کہ ان اوقاف کو دورائے رسول ﷺ کو دے دیا جائے یا حکومت کی تحویل میں رکھ کر عہد رسالت کے طریقوں پر صرف کیا جائے۔ تنازع یہ نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سربراہ مملکت کے بطور یہ اوقاف دیئے جائیں، بلکہ بعض حضرات کی یہ رائے تھی بھی مگر اسے خود خلیفہ الرسول اور دیگر صحابہ کرام نے پسند نہ کیا، اس لئے دعویٰ میراث کی بنیاد اس بات پر تھی کہ ایک خاندان یا ایک فرد کو اوقاف حکومت سے انشاع کرنے کا بالکل یہ حق ہے یا پھر ان سے استفادہ تمام امت مسلمہ کا یکساں حق ہے۔ کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہئے کہ ہم ایسا اپنی

ذاتی رائے کی بناء پر کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان اوقاف (صدقات) کے دعویٰ کے دو فریقوں کے حامیوں کے دعوؤں کی بنیاد اسی امر پر ہے۔ مہجور مسلمان کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل جنت ہے اور اوقاف رسول ﷺ امت محمدیہ کی فلاح کے لئے مختص ہیں جب کہ اہل التبتیج کے نزدیک یہ سارے کے سارے اوقاف حضرت فاطمہ کی ذاتی ملکیت ہیں از روئے وراثت بھی اور از روئے ہیبت بھی اور ان سے حق انشاع یا قیام قیامت اولاد فاطمہ کو حاصل ہے

شیعی نقطہ نظر

مشہور شیعی محدث و فقیر ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلیفی الرازی (متوفی ۳۲۸ھ) اپنی کتاب الکافی (الاصول) الجزء الاول کی کتاب الحج باب الفی والافعال میں فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ساری کی ساری اپنے خلیفہ (نائب) کے لئے بنائی ہے۔ سو یہ ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام کو ملی، ان کے بعد ان کے خلفاء اور نیکو کار اولاد (لا برار و ولدہ و خلفائہ) کو اس کی ملکیت منتقل ہوئی، سو جن چیزوں پر ان کے دشمن غالب و قابض ہو گئے اور وہ انھیں جنگ یا غلبہ کے ذریعہ لوٹا دی گئیں وہ فنی کہلائیں اور اس فنی کا حکم سورہ انفال کی چالیسویں آیت کے مطابق یہ ہے کہ اس کا پانچواں حصہ (خمس) اللہ، رسول، رسول کے ذوالقرنی، یعنی مساکین اور یتیم و یتیم (مسافروں) کے لئے ہے اور اموال دنیا میں سے جو ان نیکو کار اولاد آدم و نوح و خلفاء کی طرف جنگ و قتال کے بغیر لوٹا دیا جائے وہ انفال ہے۔ یہ (انفال) اللہ اور رسول کے لئے مخصوص ہے اس میں کسی اور کو کوئی حصہ و شرکت نہیں ہے کیونکہ شرکت اموال میں ہے جن کے لئے قتال کیا گیا ہو۔ یہ انفال اللہ اور رسول ﷺ کے لئے خاص (مختص) ہیں، مذکور بھی رسول اللہ ﷺ کے لئے مخصوص تھا کیونکہ اسے آپ نے اور جنتا امیر المؤمنین (حضرت علی) علیہ السلام نے فتح کیا تھا اور ان صاحبوں کے ساتھ اس میں کوئی اور شخص شریک نہ تھا (۲۷) اس لئے اس سے فنی کا نام ساقط ہو کر انفال کا نام لازم ہو گیا (یعنی فنی کے بجائے انفال قرار پائے)۔" (۲۸)

فنی و انفال کے سہام کے اصول

اس کے بعد فنی اور انفال کے سہام سے متعلق اصول بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں

”رسول اللہ اور اللہ کے سہام (حصے) ان کے بعد اولی الامر (امام) کے لئے بر بنائے وراثت ہیں، سوا اس کے تین سہام ہوئے (ایک اللہ کا، دوسرا رسول کا اور تیسرا ذوالقرنی کا) ان میں سے دو وراثت میں اسے ملے اور تیسرا خود اللہ نے اس کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ جو سہام یتیموں، سبکیوں اور مسافروں (ایماء سبیل) کے لئے ہیں دو بھی اہل بیت کے یتامی، اہل بیت کے مساکین اور اہل بیت کے ایماء سبیل کے لئے مختص ہیں (فسمہم لیتامہم ، وسمہم لمساکینہم وسمہم لایماء سبیلہم) اور یہ سہام ان کے درمیان کتاب و سنت کے حکم کے مطابق تقسیم کئے جائیں گے۔“ (۲۹)

اسی اصول کے مطابق فنی اور انفال سارے کے سارے امراء اور ان کے اہل خاندان کی حویل میں دینے گئے ہیں۔ امراء کے تین حصے اور اہل بیت کے اہل بیت کے مساکین، یتامی و ایماء سبیل کے لئے ہوئے۔ امراء کے تین حصوں میں سے دو (اللہ اور رسول کے) حصے انھیں وراثت کے بطور اور تیسرا انھیں اللہ کی تقسیم کی رو سے ملتا ہے۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ ”قربانیت داران رسول ﷺ کی لوگوں کے سبیل (اوساخ الناس، ذکوۃ و صدقات) سے تخریب (پاکی) اور کرامت کی خاطر ایسا کیا گیا ہے۔ (۳۰) اس کے بعد اوقاف رسول ﷺ کے متعلق امراء و اہل بیت کے دعوے کے بارے میں اسی اصول الکافی کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے:-

امام موسیٰ کاظمؑ کا بیان

”ابو الحسن (امام موسیٰ کاظمؑ) نے (عباسی خلیفہ) المہدی سے شکایت کی کہ ہم پر جو ظلم ہوا ہے اس کی صفائی کی جائے۔ المہدی کے استفسار پر آپ (امام موسیٰ کاظمؑ) نے

فرمایا۔ جب اللہ نے نبی ﷺ کے لئے فذک اور اس کے قرب و جوار (الفذلک وما والاھا) کو مفتوح و محترک دیا تو اللہ نے نبی ﷺ پر وحی نازل کی ”(ات ذالقرصی حلقہ) قربانیت دار کو اس کا حق دے دو“ مگر رسول ﷺ یہ نہ جان پائے کہ ”ذوالقرنی“ کون ہیں۔ (فلم یدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من ہم) ، اس لئے انھوں نے جبرئیل سے دریافت کیا۔ جبرئیل (کو بھی معلوم نہ تھا اس لئے انھوں) نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ پس اللہ نے یہ وحی اتاری کہ ”فذک فاطمہ علیہا السلام کو دے دو (ادفع فذک الی فاطمہ علیہا السلام)“، جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ علیہا السلام کو بلوایا اور کہا کہ:- ”اے فاطمہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمھیں فذک دے دوں (ادفع الیک فذک)۔“ حضرت فاطمہ بولیں:- ”اے اللہ کے رسول میں نے فذک کو اللہ اور آپ کی جانب سے قبول کیا۔“ سو اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی میں حضرت فاطمہ کے کارندے (وکار) فذک کا انتظام کرتے رہے جب ابو بکر و اہل بیت ہوئے تو انھوں نے حضرت فاطمہ کے کارندوں کو فذک سے نکال دیا (اور اس پر قبضہ کر لیا) اس لئے حضرت فاطمہ نے ابو بکر کے پاس جا کر فذک کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابو بکر نے اس بات کی (کہ فذک جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ علیہا السلام کو دے دیا تھا) شہادت طلب کی۔ انھوں نے امیر المومنین (حضرت علیؑ) علیہ السلام اور ام البنین کو گواہ کے بطور پیش کیا۔ اس پر ابو بکر نے فذک سے قرض نہ کرنے (یعنی حضرت فاطمہ کی ملکیت) کا پر وانیہ لکھ کر ان کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ یہ تحریر لے کر نگلیں تو راستے میں عمر سے ان کی مذہبیڑ ہو گئی۔ عمر نے پوچھا:- ”اے بنت محمد تمھارے ہاتھ میں کیا؟“ حضرت فاطمہ نے جواب دیا: ”ایک تحریر ہے جو میرے حق میں ابو قحافہ کے بیٹے نے لکھ کر دی ہے۔“ عمر نے اسے دیکھنا چاہا مگر حضرت فاطمہ نے انکار کیا، اس پر عمر نے وہ کاغذ ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اسے پڑھا، اس پر قہقہ دیا اور بعد ازاں اسے مٹا کر چھاڑ ڈالا ”تم تغفل علیہ و محاہ و خرقہ“ اور حضرت فاطمہ سے کہا: ”فذک پر تمھارے باپ نے جنگ کے ذریعہ قبضہ نہیں کیا تھا کیسے تم اس بناء پر

ہیں اپنا مقام بنالو۔"

فدک کے حدود اور بعد

(یہ ساری باتیں سن کر) المہدی نے کہا: "اے ابوالحسن (امام موسیٰ کاظم) ذرا اس کا حدود اور بعد بتائیے۔" انھوں نے کہا: "ایک حد اس کی احد کا پہاڑ ہے، دوسری حد عربیش (مصر) ہے، اس کی تیسری حد سیف البحر (ساحل سمندر) ہے اور چوتھی حد دومتہ الجندل نامی مقام ہے۔" اس پر المہدی بول اٹھا: "اکل ہذا؟" (کیا یہ سارے علاقے آپ کی ذاتی و موروثی ملکیت ہیں؟) "امام موسیٰ کاظم نے جواب دیا: "ہاں اے امیر المؤمنین! یہ سارے علاقے ایسے ہیں جن کے باشندوں کے خلاف رسول اللہ ﷺ نے جنگ نہیں کی تھی (اور ان پر بے لڑے مجھ سے آپ کا قبضہ ہوا تھا) یہ سن کر المہدی بول اٹھا: "یہ تو بہت بڑا علاقہ ہے۔"

فدک کے وسیع تر حدود اور بعد

ایک دوسری روایت میں جو انھیں امام موسیٰ کاظم سے مروی ہے مگر جس میں مخالف عباسی خلیفہ ہارون الرشید ہے فدک کے جو حدود اور بعد جناب امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں۔ "فدک کی ایک حد عدن ہے، دوسری حد عراق ہے، تیسری حد افریقہ ہے اور چوتھی حد بحر آرمینیہ۔ فدک کی اس وسیع و عریض سرحد کا حال سن کر ہارون الرشید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس نے امام سے کہا کہ: "آپ تو ہمارے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا۔" فدک کی یہ دونوں حد بندیاں نہایت مبالغہ آمیز ہیں اور انھیں فدک کی واقعی حدود اور بعد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ملا باقر مجلسی کی تاویل

ملا باقر مجلسی نے اس کی تاویل یہ فرمائی ہے کہ غالباً اس سے امام کی مراد یہ ہے کہ یہ تمام علاقے فدک کے حکم میں داخل ہیں گویا دعویٰ اس نسب پر تھا اور فدک کا نام محض مشاؤون

تخلیفاً تھا (۳۱) دوسرے لفظوں میں فدک ایک اصطلاحی نام ہے جو شاید بطور تور یہ خلافت کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور چونکہ تمام مفتوحہ علاقے جو کسی زمانے میں بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے، امام کی میراث و ملکیت قرار پائے ہیں۔ اس لئے وہ سب ان کی زیر نگرانی اور ان کی عمل داری میں محسوب ہوئے چونکہ ہمارا موضوع بحث خالصہ رسول ﷺ ہے، یہ امر کہ تمام ممالک اسلامیہ فدک کے حکم میں داخل ہیں؟ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس لئے ہم اسے یہیں ختم کرتے ہیں۔

فدک کی سالانہ آمدنی

ہاں یہ ضرور بتا دینا چاہئے ہیں کہ شیعی روایت میں فدک کی آمدنی چوبیس ہزار دینار سالانہ یا بیروایت دیگر ستر ہزار دینار سالانہ بتائی گئی ہے اور یہ جائیداد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جناب رسول اکرم ﷺ نے بھرا انوار ہی کے مندرجہ کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عمر میں بطور میراث دی تھی (۳۲)

شیعی روایات پر نقد و نظر

اس خطیر رقم کو، جو اس زمانے میں حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی نہایت کثیر ہے، حضرت خدیجہ کا میر قرار دینا اور پھر دیگر اعزا کو کھردم کر کے جناب رسول اکرم ﷺ کا اسے صرف ایک بیٹی کو عطا کر دینا، حد درجہ مستبعد ہے اس زنجیر و سر حاصل جائیداد کے حصول کے بعد حضرت علی و حضرت فاطمہ کی مالی حالت نہایت مستحکم ہوتی چاہئے تھی، حالانکہ روایت و واقعات سے اس کی تائید نہیں ہوتی اور یہ سب سارے ایک نکتہ جناب رسالت مآب بقید حیات تھے اور فدک کا حضرت فاطمہ کے تعارف میں ہونا بتایا جاتا ہے، ہنر رسول کی مالی حالت حد درجہ خیر تھی فشنان مبالغہ نہما۔

خالصہ رسول کی میراث پر اصرار

خالصہ رسول کے متعلق دعویٰ میراث کی حقیقت عام کتب تاریخ سے بھی واضح ہوتی

ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات پر اصرار رہا کہ ان کا انتظام ان کو تنویض کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اس میں یہاں تک غلو تھا کہ ذوالقرنی کے سہم کے اخراجات سے متعلق بھی ان کا یہ بیان بلا ذریعے اسباب الاشراف میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے بنو ہاشم کی بیوہ عورتوں کی شادی اور قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی پیش کش کی جسے ان لوگوں نے منظور نہیں کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ وہ رقم ہمیں دی جائے ہم اسے خود خرچ کریں گے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ (۳۳)

حضرات علی و عباس میں تنازعہ

غائبانہ انکار کی وجہ یہ تھی کہ حسب روایت امام بخاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت عثمان، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم تشریف فرما تھے کہ حضرت علی و عباس رضی اللہ عنہما نے اندر آنے کی اجازت طلب کی چنانچہ وہ بھی بلائے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کیا کہ اے امیر المومنین بنو النضر کے خالصہ رسول اللہ ﷺ کے انتظام سے متعلق میرے اور علی (رضی اللہ عنہ) کے مابین فیصلہ فرما دیجئے۔ (یا امیر المومنین اقتض بیینی و بینہ هذا یعنی علیاً و ہما یختصمان فیما افاء اللہ علی رسولہ من مال بنی النضر) اس پر حضرت عثمان اور دوسرے حاضر اصحاب نے حضرت عمرؓ سے کہا: ”یا امیر المومنین اقتض بینہما وارج احدہما من الآخر“ (یعنی اے امیر المومنین ان دونوں صاحبوں کے مابین فیصلہ کر کے ایک کو دوسرے سے اس کا حق دلوادیتے) اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صاحبوں کو اللہ کی قسم یہ کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ نہ فرمایا تھا کہ ”لانورث کنا صدقۃ“ یعنی کوئی ہمارا وارث نہ ہوگا ہم جو چھوڑ چاکیں گے وہ صدقہ (مسلمانوں کا وقف) ہوگا۔ سب نے کہا ہاں آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا تھا۔

حضرت عمر کا فیصلہ

اب حضرت عمرؓ نے حضرات علی و عباس سے دریافت فرمایا کہ آپ کو خدا کی قسم ہے کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا تھا۔ ان دونوں حضرات نے کہا ہاں آپ ﷺ نے ایسا فرمایا تھا۔ بعد ازاں حضرت عمرؓ نے خالصہ رسول سے متعلق آنحضرت ﷺ کے عمل کو بیان فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قاتل کو بیان کیا جس کی تمام حاضرین بشمول حضرات علی و عباس نے تائید کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب مسلمانوں کا ولی (امیر) ہوا تو دو سال تک میں بھی اس وقف کا اسی طرح انتظام کرتا رہا جس طرح جناب رسول اللہ ﷺ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے رہے تھے۔ بعد ازاں اے عباس آپ نے اے اے کر اپنے برادر زاد (بھتیجے) کا حصہ (میراث) مانگا اور اے علی آپ نے اپنا زوجہ (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا) کا اپنے باپ کی میراث میں سے حصہ طلب کیا۔ میں نے آپ دونوں سے یہی کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”لانورث کنا صدقۃ“۔ بعد ازاں میں نے اس شرط پر اموال بنو النضر کو آپ دونوں کی مگرانی میں دے دیا کہ آپ ان کا وہی انتظام کریں گے جو رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق اور میرے ابتدائی دور میں تھا۔ آپ دونوں اس شرط پر راضی ہوئے تو میں نے خالصہ آپ کی مگرانی میں دے دیا۔ اب آپ حضرات اس کا وہ فیصلہ چاہتے ہیں جس میں علی اور شرط کے خلاف ہے، مگر خدا کی قسم میں عہد رسالت و عہد صدیق اور اپنے ابتدائی عہد کے عمل کے خلاف ان اموال کا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا اگر آپ لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے تو انہیں لوٹا دیتے ہیں ان کا مناسب انتظام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی کتاب الدعا فی باب قرض الخس میں بالتحقیق مذکور ہے میں نے اس کی تحقیق کر دی ہے۔ یہی روایت صحیح بخاری کی کتاب الفرائض میں بھی ہے مگر وہاں ماہ الزناح خالصہ کا نام مذکور نہیں ہے۔ (۳۴) اس بنا پر ”صدیق اکبر“ کے مولف مولانا سعید احمد اکبر آبادی مرحوم نے محدثین کی رائے کے برخلاف تمام خالصہ رسول کو اس میں شامل سمجھا ہے۔ جو یقیناً غلط ہے۔ (۳۵) یہی روایت

سنن ابی داؤد جلد دوم میں بھی موجود ہے، وہاں بھی ماہ الزماح "صدقہ" میں اموال بنی النصیر کا نام مذکور ہے۔ (۳۶)

تنازع کی نوعیت

بہر کیف اس روایت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرات عباس و علی رضی اللہ عنہما کو اموال بنی (خالصہ رسول) حتیٰ کہ سہام ذوالقرنی کے انضمام کو بھی اپنی ذاتی نگرانی میں لینے کا امر ارشاد اور جب ایک مختصر عرصے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے سپرد ایک خالصہ کا انضمام کیا تو آپ میں تنازع پیدا ہوا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ شکایت ہوئی کہ انہوں نے سارے اختیارات خود سنبھال لئے ہیں اور انہیں اس میں شریک نہیں کیا ہے۔

حضرت عمر کا خدشہ

اس بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس خدشے کا انکار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک بار کیا تھا کہ اگر وہ ہاشم کو کوئی عہدہ دیا گیا تو وہ اموال بنی و قس میں سے ایک رقم کو اپنا حق سمجھ کر ذاتی تصرف میں لے آئیں جس سے مسلمانوں کا مال ضائع ہو جائے گا۔ (۳۷)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ شخص خیال نہ تھا بلکہ امر واقعی بھی یہی تھا۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ بن عباس بصرہ کے گورنر مقرر کئے گئے تو وہ بصرہ کے بیت المال سے ۳۰۰ میں کافی رقم لے کر مکہ واپس چلے آئے اور حضرت علی کی باز پرس پر جواباً کہلا بھیجا کہ میں نے تو کم لیا ہے، میرا حق تو اس سے زیادہ ہوتا ہے اور حضرت علی ان سے بصرہ کے بیت المال سے بے اجازت لی ہوئی یہ رقم واپس بھی نہ لے سکے۔ (۳۸) فقہی روایت میں اس رقم کی مقدار میں لاکھ درہم بتائی گئی ہے، جو یقیناً مبالغہ آمیز ہے کیوں کہ بصرہ کے بیت المال میں اس دور انتشار میں اتنی بڑی رقم کی موجودگی مشکوک

ہے۔ (۳۹) بہر کیف بنی اور قس میں دعویٰ میراث سے بیت المال میں خورد برد اور اموال مسلمانین کے زیاں کا جو خطر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ظاہر کیا وہ امر واقعہ تھا۔

حضرت فاطمہ کی ناراضگی کی حقیقت

اب اس مسئلہ کا ایک پہلو باقی رہ جاتا ہے وہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراضگی۔ اس پر شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفاء اور قرۃ العینین میں اور شاہ عبدالعزیز نے تفسیر شاہ عشر میں گفتگو کی ہے۔ مولانا سید احمد اکبر آبادی نے اپنی کتاب صدیق اکبر میں بھی اس پر بحث کی ہے، لیکن ان حضرات کا بیان معذرت خواہانہ اور اس بنا پر ریشہ ہے۔ (۴۰)

امام ابن تیمیہ کا قول فیصل

امام ابن تیمیہؒ نے اپنی کتاب مہتاب المسند میں اس پر نہایت تفصیل سے کلام کیا ہے، جو ان کے تجرعی، جرات ایمانی اور اتباع شریعت کی اعلیٰ مثال ہے۔ ہم بطور ذیل میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

”یہ روایت کہ اسے خلاف فیصلہ کے سبب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئیں، جب تک زندہ رہیں ان سے بات نہ کی اور مرتے وقت یہ وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ وہ نہیں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وغیرہ شریک نہ ہوں، یہ بات جناب سیدہ رضی اللہ عنہا کی شان کے متافی ہے اور ان مدح کے بجائے اس میں ان کی ذم کا پہلو لگتا ہے۔ کیوں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ حاکم (ولی امر) اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف اس کے حق میں فیصلہ کرے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ حاکم سے ناراض ہو جائے اور یہ قسم کھائے کہ اس سے بات نہ کرے گا تو یہ بات قابل تعریف نہیں ہے اور اس سے حاکم (ولی امر) کی کوئی تنقیص نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس قسم کی

صدیق وغیرہ ادا نہ کر سکیں، ایک الزام اور بہت ہے، کیوں کہ نماز جتنا زہ ایک طرح کی دعائے مغفرت ہے، آنحضرت ﷺ نے تو منافقین تک کی نماز جتنا زہی تھی۔ یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مومن بوقت وفات یہ وصیت کرے کہ مومن اس کی نماز جتنا زہ نہ پڑھیں، تو اس کی اس وصیت پر عمل نہ کیا جائے گا۔ سو یہ وصیت صریحاً خلاف شرع تھی اور بیکر گوشہ رسول ﷺ کی جانب اس کا احتساب سوا ہوا ہے۔ ہم اس کے تصور ہی سے کاپ اٹھتے ہیں، چہ جائیکہ اس پر یقین کر لیں۔“ (۴۱)

حدیث اغصاب کا بیان مزید

اس سلسلہ میں اغصاب فاطمہ (حضرت فاطمہ کو ناراض کرنے) کے بارے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے اور جس کی رو سے حضرت ابوبکر صدیق پر رسول اور اللہ کی ناراضگی مول لینے کا الزام لگایا جاتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب جناب رسول اکرم ﷺ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ شکایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ﷺ صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لائے مگر پرچہ سے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔

ان بنی ہشام بن المغیرہ استاذ فوننی فی ان ینکحوا ابنتہم علی بن ابی طالب، فلا اذن، ثم لا اذن، ثم لا اذن، الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنتہم، فانما ہی بضعة منی یرہنی ما ارادہا ویؤفیہا منی ما اذہا (رواہ البخاری فی کتاب النکاح)

مجھ سے ہشام بن مغیرہ کے گھرانے والوں نے اپنی بیٹی کی علی ابن ابی طالب سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہاں اگر پھر ابو طالب ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو طلاق دیدیں کیونکہ فاطمہ میرے جسم کا کھنڈر ہیں انھیں جو تکلیف پہنچے گی وہ مجھے بھی پہنچے گی اور جس چیز سے انھیں لذیت ہوگی، مجھے بھی اس سے لذیت ہوگی۔ اسے بخاری نے کتاب النکاح میں بیان کیا ہے۔

غلط باتیں (قواح) جو بروی ہیں، وہ سب کی سب جھوٹ اور من گھڑت ہیں۔ یہ سوچنا بھی نہیں جاسکتا کہ ایک دیوبندی کو کسے کسے جانے کے سبب، جو اللہ اور رسول کے احکام کے میں مطابق تھا، محض طلب دنیا کی خاطر حضرت فاطمہ، حضرت ابوبکر صدیق سے سخت ناراض ہوئیں، یہ قسم کھائی کہ مرتے دم تک ان سے بات نہ کریں گی اور مرنے کے بعد اپنے والد گرامی (ﷺ) سے ان کی شکایت کریں گی۔ کیوں کہ ان کی شان سے یہ باتیں حد درجہ بعید ہیں۔ بات یہی تھی کہ ایک خاتون نے ولی امر (حاکم) سے ایک جائیداد کا مطالبہ کیا اور اس کا استحقاق نہ ہونے کی وجہ سے ولی امر نے وہ جائیداد نہ دی۔ ولی امر نے اپنی ذات یا اپنے اعزاء و احباب کو بھی اس جائیداد سے کچھ نہ دیا، بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے اس کو وقف قرار دیا۔ اب اگر وہ مطالبہ کرنے والی خاتون اس ولی امر سے ناراض ہو جائے تو اس کا یہ غضب اور اس کی یہ ناراضگی جو دیوبندی مال کے بارے میں استحقاق نہ دینے جانے کے سبب ہوئی، اس میں مطالبہ کرنے والی خاتون کے لئے کوئی قابل تخریف بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو آغوش پروردہ رسول اور بیکر گوشہ حضرت سید الانبیاء علیہ السلام تھیں، ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھیں۔ پھر ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ اگر حضرت فاطمہ کا حق ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق جو بیہودہ نصاریٰ کا بھی حق ادا کرنے پر مستعد تھے، وہ سیدہ فاطمہ کا حق کیوں نہ ادا فرماتے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ صحیحین کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ نے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ سے ایک خادم مانگا تھا، لیکن آپ ﷺ نے منع کر دیا تھا، سو مباح ہوتے ہوئے بھی آنحضرت ﷺ نے ان کی درخواست رو کر دی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو وہ جائیداد کیسے دے سکتے تھے جس پر ان کا کوئی حق نہ تھا اور وہ تا قیام تمام امت مجھ یہ کہ لئے واقف کی حیثیت رکھتی تھی۔

اسی طرح یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ وصیت کی کہ انھیں رات ہی میں دفن کر دیا جائے تاکہ مومن خائفین کو خبر نہ ہونے پائے اور ان کی نماز و جنازہ حضرت ابوبکر

مسلم کی روایت میں بخاری کی مذکورہ بالا روایت پر اضافہ ہے من جملہ ان اضافہ جات کے جناب رسول اکرم ﷺ نے اپنے خطبہ میں یہ بھی فرمایا:-

وانی لست احرم حلالاً ولا احل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً ابداً۔ (۳۲)
 میں (اس نکاح کی اجازت نہ دے کر) کسی حلال کو حرام، اور کسی حرام کو حلال نہیں کر رہا۔ لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں (بیویوں کی حیثیت میں) کبھی اکٹھا نہیں ہوسکتیں۔

صحیحین کی ان روایات کی روشنی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ناراض کرنے کی وعید کا کوئی حلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کے دلف کو حضرت فاطمہ کی فحش ملکیت میں نہ دے کر انہیں ناراض کیا تو ان کا یہ فیصلہ کسی ذاتی غرض کے لئے نہ تھا بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کی اتباع میں تھا۔ (۳۳)

فیصلہ صدیقی کی اصابت

یہاں یہ بھی نہ بھولنا چاہئے کہ اگر خالصہ رسول میں ورنہ کی میراث کو تسلیم کر لیا جاتا اور انہیں اس میں سے حصہ دیا جاتا تو اور واج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو بھی حصہ ملتا، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سهم تو حضرت ابوبکر صدیق کے اہل خاندان ہی کے تصرف میں رہتا اور یوں حق میراث کے اثبات سے خود انہیں اور انہیں کی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی ذاتی فائدہ پہنچتا، سو ان کے اس فیصلہ سے انہیں ذاتی طور سے نقصان ہی پہنچا مگر امرت کے اجتماعی فائدہ کے مقابلے میں انہیں اپنی ذات یا اپنے اہل خاندان کا فائدہ چند اس عزیز نہ تھا۔ ان کی ساری زندگی اس ایثار اور انصاف حق کی روشن مثال ہے۔ سو ان پر اس فیصلہ کی بنا پر کوئی غرور نہیں کی جاسکتی۔

بحث کا دریا بتی پہلو

روایات کی رو سے اس طویل بحث کے بعد اس مسئلہ پر روایت اور سیاست ملکی کے اصولوں سے بھی غور کرنا چاہئے۔ جناب رسالت مآب ﷺ نے ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی ریاست کی تائیس کی اس ریاست کے اپنے کچھ اخراجات بھی ہوں گے، مہاجرین کی آباد کاری، اصحاب صدقہ کی معاشی کفالت، فقراء و مسکین کی خبر گیری، ضرورت مند انصاری کی مدد اور ایسے ہی دوسرے امور کی انجام دہی کے لئے ریاست کے اپنے مالی وسائل بھی ہونے چاہئے تھے۔ علاوہ بریں مدینہ کی فوجی و اسلامی مملکت چاروں طرف سے دشمن قبائل میں گھری ہوئی تھی، آئے دن مخالف قبائل مدینہ کے مضائقہ اور چڑاگا ہوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ قریش تک اور معاند قبائل سے یہ اسلامی ریاست حالت جنگ میں تھی، سو جنگی اخراجات بھی ضروری تھے، سواری کے چارو روں کی خریداری، جنگی اسلحہ کی فراہمی، مہمات کی روانگی، سامان رسد کی بھر سانی اور بے زر مجاہدین کی جنگی ضروریات کی تکمیل، ان سب کاموں کی انجام دہی کے لئے بھی رقم کی ضرورت ہوگی، پھر قبائل کے فود کی آمد، ان کی ضیافت کے اخراجات بھی ہوں گے، تالیف قلب اور دوست قبائل کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی غرض سے بھی مالی وسائل درکار ہوں گے، ان سب کے علاوہ قبائل عرب میں مسلمان مبلغین کے فود جو بھیجے جاتے تھے ان کی زاد راہ کے بھی مصارف ہوں گے اور جناب رسول اکرم ﷺ کے اپنے نجی اخراجات اور ازواج مطہرات کے آذوقہ کے لئے بھی سامان معیشت درکار ہوگا، اگر کہ ﷺ اسلامی ریاست کے انتظام و انصرام اور تبلیغ دین کے اہتمام میں مصروفیت کے باعث غلب رزق و حصول معاش کے لئے وقت نکال نہ سکتے تھے۔ غرض ایک ریاست کے ضروری مصارف کی تکمیل کی خاطر یہ ضروری تھا کہ مدینہ میں قائم ہونے والی ریاست کے کچھ اپنے مالی وسائل ہوں۔ ہجرت کے ابتدائی سالوں میں کوئی متمتع ذرائع آمدنی نہ تھے، بے سرمہ سامانی کے اس عالم میں مستضعف مسلمان اپنے غنہ مستضعف بھائیوں کی مدد کرتے تھے یا ملکی و مذہبی کاموں میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر

کے مسائل میں ترقی ہوئی تو مدینہ کی اراضی (اموال بنی النضیر) کو حضرت عباس بن عبدالمطلب اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی ذاتی گھرائی میں دے دیا گیا۔ مگر اس میں حضرت عباس کو جلد ہی یہ شکایت پیدا ہوئی کہ تمام اقسامات علی نے سنبھال لئے ہیں اور خود انہیں (حضرت عباس کو) مٹا بے دخل کر دیا ہے۔ امام بخاری کی روایت میں اس باہمی اختلاف کو ”وہما یختصمان فیما افاء اللہ علی رسولہ من مال بنی النضیر“ کے فقرے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہی روایت سنن ابی داؤد میں بھی مذکور ہے۔ اس طور سے یہ دونوں صاحبان خاصہ رسول ﷺ کے ایک جزو کا انتظام کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ (۳۴)

بہر کیف ان حضرات کے باہمی اختلافات اور جانیداد کے مناسب بندوبست نہ ہونے کے باعث حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اس کو پھر حکومت کی براہ راست تحویل میں لے لیا اور اس کے پرانے مصارف باقی رکھے۔

صفایائے رسول وقف علی المسلمین ہیں

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ صفایائے رسول کے دعوی داروں کے ایک فریق تو درجہ رسول تھے اور دوسرے فریق ساری امت محمدیہ تھی۔ اس سلسلے میں لوگوں کے جذبات اس حد تک شدید تھے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں فدک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وارثوں کو دے دینا چاہتے تھے مگر لوگوں، بالخصوص اپنے اہل عسکر کے خوف سے ایسا نہ کر سکے۔ اس کا ذکر ان کے خطبہ میں موجود ہے، اس میں انہوں نے تفصیل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی ایسی باتوں کو گویا ہے جن میں انہوں نے عملاً رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کی تھی (”خالقوا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ متعبدین بخلافہ، ناقضین لعدہ و مغیرین لسننتہ“) (۳۵)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری باتوں کے علاوہ فرمایا۔

”وردت فذلک الی ورتہ فاطمہ علیہا السلام، أوأ التفر

چندے کی رقم پیش کرتے تھے۔ مثلاً مسجد نبوی کی تعمیر کے اخراجات یا بئر رومہ کی خریداری کی رقم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما نے باترتیب ادا کی۔ لیکن انفرادی ایثار و سخاوت سے اسلامی ریاست کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کرنا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں تھا، اس لئے غزوات میں انتہائی بے سروسامانی کا عالم ہوتا تھا۔ بدر، احد، خندق، اور یثرب دوسرے معرکوں میں اسلامی لشکر کی ناداری اور اسلحے و رسد کی کمی پائی کے واقعات کتب ہر تاریخ میں کثرت مذکور ہیں۔

اس بناء پر غزوات کے نتیجے میں جو اراضی مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، انہیں ریاست اسلامی کے عمومی مصارف کے لئے مخصوص کر دیا گیا۔ اموال بنی النضیر اور اراضی خیبر اور فدک کی زمینات مملکت اسلامی کی مستقل آمدنی قرار پائیں اور چونکہ جناب رسول اکرم ﷺ اس ریاست کے انتظامی سربراہ بھی تھے اس لئے یہ تمام جانیدادیں آپ کی ذاتی تحویل یا گھرائی میں رہیں۔ ان اراضی کو اگر جناب رسول خدا ﷺ کی حیات طیبہ میں تمام تر مغانمین میں تقسیم کر دیا جاتا تو ریاست کی اپنی کوئی مستقل آمدنی نہ ہوتی اور اسے ابتدائی ایام کی طرح آخر تک مسلمانوں کے چندوں پر آکٹا کر مارتا۔ حالانکہ وقت گزرنے کے ساتھ حکومت کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی رہیں اور ان کا انحصار صرف قطوعات و صدقات و نقد پر ممکن نہ رہ گیا تھا، بلکہ ان تمام تر ریاستی اراضی کی موجودگی کے باوجود حکومت کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، جو کہ معرکے میں اسلامی لشکر بے سروسامانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت تک خاصہ رسول سے سرکاری اخراجات کو پورا کرنا ممکن نہ رہا تھا۔

جناب رسالہ مآب ﷺ کے وصال کے بعد اگر خاصہ رسول کو آپ ﷺ کی میراث قرار دے کر ان کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جاتا تو اسلامی ریاست جس کی ضروریات اب پہلے سے صد چند بڑھ چکی تھیں، مالی و مسائل کی نا پائی اور عسکری بے سروسامانی کے سبب خود بخود تودڑ دیتی۔ ہاں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست

قواعنی - فتنا دی بعض اہل عسکری ممن یقاتل معی: یا اہل اسلام غیبت سنت عمر

میں مذک کو قاطعہ علیہا السلام کے وارثوں کی جانب لوٹا دیتا مگر ذریعہ تھا کہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ کر مجھ سے علیحدہ ہو جائے (ایک دفعہ جب میں نے نماز تراویح کو بند کرنا چاہا) تو میرے اہل فکرم جو میرے ساتھ مل کر قاتل کر رہے تھے چلا اٹھے کہ اسے اہل اسلام دیکھو حضرت عمر کی سنت کو بدلا جا رہا ہے۔" (۳۶)

اس خطبے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ و ذوالقرنی کے سہام کو بھی قربت و ارمان رسول کی طرف لوٹا دیتا چاہتے تھے، لیکن عوامی دباؤ کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے (۳۷) غور کرنے کی بات ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرات شیخین کی وفات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور سیاسی اقتدار خود انہیں حاصل تھا، مگر لوگ سنت شیخین و عثمانی کو بدلنے پر تیار نہ تھے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خالصہ رسول کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے جو فیصلہ کیا وہ ساری امت کے دل کی آواز اور ان کی آرزوں کے عین مطابق تھا۔ اور جو ایسا نہ ہوتا تو صحابہ اور اس کے بعد کے برسوں میں بھی اس کو باقی رکھنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین ہی کا نہیں، خود ان کے اپنے کامیوں کا بھی اصرار نہ ہوتا، اور حاکمی بھی کیسے وہ جو ان کے لئے اپنی جان کی بازی لگا کر ان کے مخالفین سے شمشیر بکف سینہ پر تھے۔

حاصل بحث

اس طویل بحث سے جو نتیجہ مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ نہ صرف یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کے عین مطابق تھا، بلکہ انصاف و عدل کے تقاضوں سے بھی یکسر ہم آہنگ تھا، اس دور کے مجاہدین اور عام مسلمانوں کے خیالات کی عکاسی بھی اس سے ہوتی تھی اور بعد ہرید کے اصول سے بھی وہی

مطابقت رکھتا تھا۔ آج بھی اسلام کی روح مساوات اور اخوت اسلامی کے جذبات کی اس فیصلہ اور اس پر عمل سے ترجمانی ہوتی ہے۔ اس سے شخص، ذاتی اور نسلی برتری اور انفرادی مفاد کے بجائے جماعتی، انسانی اور اسلامی برابری و مساوات کے اصول کی کارفرمائی اور بالا دستی کی ایسی روایت قائم ہوئی، جو اسلام کے اصول جہاں بانی اور اعمال سیاست کاری کی اساس قرار پائے اور خواہ اس کا علان کیا جائے یا نہ کیا جائے آج سلامی سیاسی نظام کی جو شکل بھی دنیا میں ابھر رہی ہے اور اس کو جس ہیئت میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ نسلی اور شخصی برتری کے اصول کے بجائے انسانی، مساوات و اسلامی اخوت کی اساس پر منظم ہے اور یہ سنت شیخین ہے جس کی کہے یا بغیر کہے آج بھی پیروی کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔

- (۱) بخاری، دوم، ص ۹۶۹، ۹۹۵، ۹۹۶
- (۲) بلاذری، انساب الاشراف، اول، ص ۵۱۹
- (۳) بخاری، دوم، ص ۶۰۹
- (۴) ایضاً ص ۶۹۶
- (۵) ایضاً ص ۹۹۶
- (۶) سنن ابی داؤد، دوم، ص ۵۵: بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۱ و بعد: یحیی بن آدم قرشی، کتاب الخراج، ص ۳۵
- (۷) بلاذری، انساب الاشراف، اول، ص ۵۱۹
- (۸) بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۱: انساب الاشراف، اول، ص ۵۱۸: ابن سعد، دوم، ص ۵۵ و ۵۸
- (۹) ابن ہشام، دوم، ص ۲۳۷-۲۳۹: ابن سعد، دوم، ص ۱۰۷-۱۱۳: بلاذری، انساب الاشراف، اول، ص ۵۲۰: فتوح البلدان، ص ۳۶-۳۸: طبری، سوم، ص ۲۱: قرشی، کتاب الخراج، ص ۳۵
- (۱۰) فتوح البلدان، ص ۳۹-۴۱
- (۱۱) ابن سعد، دوم، ص ۱۰۸
- (۱۲) ابوداؤد، دوم، ص ۷۰
- (۱۳) ابن ہشام، دوم، ص ۲۳۶
- (۱۴) طبری، سوم، ص ۱۹
- (۱۵) بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۲-۳۷
- (۱۶) بخاری، دوم، ص ۶۰۹

- (۱۷) قرشی، کتاب الخراج، ص ۱۷
- (۱۸) امام ابویوسف، کتاب الخراج، ص ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۷: قرشی، کتاب الخراج، ص ۳۴: ابن ہشام، دوم، ص ۲۳۸ و ۲۳۹: ابن سعد، دوم، ص ۱۰۸
- (۱۹) بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۱
- (۲۰) ابویوسف، کتاب الخراج، ص ۱۹-۲۱
- (۲۱) کلینی، المروضة من الکافی، ہشتم، ص ۵۸-۶۳
- (۲۲) قرشی، کتاب الخراج، ص ۱۵
- (۲۳) ایضاً ص ۱۶: ابولان عبد الرزاق، انساب الاشراف، ص ۱۰۸
- (۲۴) ص ۳۰۹، مطبوعہ المصحح المطالع کراچی
- (۲۵) ابویوسف، کتاب الخراج، ص ۱۷
- (۲۶) قرشی، کتاب الخراج، ص ۱۷: ابن ہشام، جلد دوم، ص ۲۳۰: طبری، سوم، ص ۱۲
- (۲۷) جو تاریخی معلومات ہمیں، احادیث، سیر اور تاریخ کی کتابوں سے حاصل ہیں، ان کی رو سے فہک پر مسلمانوں کے قبضے کی وہی صورت ہے جسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں، کہ وہاں کے لوگوں سے قتال کے بغیر نصف فہک مسلمانوں کو ملا تھا اور اس پر تمام مسلمانوں کا حق تھا کسی کی تخصیص نہ تھی، لہذا یہ بیان کہ فہک کو جناب رسول اکرم ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی اور کی مدد کے بغیر فتح کیا، بالکل واضح نہیں ہے، مگر حقیقت نفس الامری کے برعکس اس کی وضاحت ملتا ہوا

مجلسی نے یوں کی ہے کہ ایک جہاد سے واپسی کے موقع پر مسلمان کسی مقام پر پڑاؤ لگے ہوئے تھے کہ جبرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ سوار ہو کر میرے ساتھ چلے، چنانچہ آپ ﷺ سوار ہو کر حضرت جبرئیل کے ساتھ روانہ ہوئے۔ زمین آپ کے لئے ایسی پٹ گئی جیسے کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، چنانچہ آپ فدرک پہنچ گئے۔ اہل فدرک گھوڑوں کی آمد کی آواز سن کر یہ سمجھے کہ ان کا کوئی دشمن چڑھ آیا ہے۔ انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیئے، کھجیاں لے کر فدرک کے باہر رہنے والی ایک بڑھیا کے حوالے کر کے پہاڑوں میں جا چھپے۔ حضرت جبرئیل نے بڑھیا سے کھجیاں لے کر فدرک کے دروازے کھول دیئے، جناب رسول اکرم ﷺ نے شہر کے ایک ایک گھر کو دیکھا۔ اب جبرئیل نے آپ سے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو دیا ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ بعد ازاں حضرت جبرئیل نے دروازے بند کر کے کھجیاں آنحضرت ﷺ کے حوالے کر دیں۔ انہیں رسول اللہ ﷺ نے اپنی تلوار کے نیام میں رکھ لیا۔ پھر آپ سوار ہوئے اور زمین آپ کے لئے لپیٹ دی گئی کہ آپ اپنے لشکر کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ آپ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہ ہم فدرک گئے تھے اور اللہ نے اسے قنیت میں ہمیں دیا ہے۔ یہ سن کر منافقین نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ جب آپ نے فرمایا کہ یہ کھجیاں ہیں فدرک کی اور انہیں اپنی تلوار کے نیام سے نکال کر دکھالیا۔ جب آنحضرت ﷺ مدینہ پہنچے تو آپ حضرت قاطرہ کے پاس آئے اور کہا کہ ”اے بنی تمہارا سے باپ کو اللہ نے قنیت میں

فدرک دیا ہے اور وہ تمہارے والد کے لئے خاص ہے، مسلمانوں کے لئے نہیں ہے۔ مجھے اختیار ہے کہ اس میں جو چاہوں کروں مگر اسی بحار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے ایک دوسری روایت بھی فدرک پر قبضے کی یہ بیان کی ہے کہ جبرئیل آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہتھیار لگائے اور سواری پر زین کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ہتھیار سجائے اور زین کی پھر دونوں آدمی رات کو ہا معلوم منزل کی جانب چل پڑے تا آنکہ آپ دونوں فدرک پہنچے۔ اس وقت آنحضرت ﷺ نے حضرت علی سے کہا کہ یا تم مجھے اٹھا کر لے چلو یا میں تم کو اٹھا کر لے چلوں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ میں آپ کو اٹھا کر لے چلوں گا، آپ ﷺ نے فرمایا نہیں میں تم کو لے کر چلوں گا۔ پس آپ ﷺ نے حضرت علی کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا اور لے چلے۔ علی تک کہ قلعہ فدرک کی شہر پناہ پر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت علی قلعہ میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر انہوں نے اذان دی، اسے سن کر اہل قلعہ گھبرا کر دروازے کے باہر نکل آئے۔ یہاں آنحضرت ﷺ ان لوگوں کے سامنے تھے، اسی اثناء میں حضرت علی بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے اٹھارہ سو داران فدرک کو قتل کر کے ہاتھوں کو آنحضرت ﷺ کے حوالہ کر دیا۔ یوں فدرک کی تسخیر میں آنحضرت ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو کوئی تکلیف اٹھانی نہ پڑی اس لئے وہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کی ذریت کے لئے مخصوص ہو گئیں اور مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوا۔

(ملا باقر مجلسی بحار الانوار، جلد ہفتم کتاب الفتن ص ۹۰ و بعد مطبوعہ

شہزادہ ۱۵۰۲ء

(۲۸) الکلیفی، الاصول من الکافی، اول، ۵۳۸ ہجری

(۲۹) ایضاً ص ۵۳۸

(۳۰) ایضاً

(۳۱) ایضاً ص ۵۳۳، بحار الانوار، بخشیم کتاب النعمان ص ۱۰۱ و بعد

(۳۲) بحار الانوار، بخشیم ص ۹۱

(۳۳) بلاذری، انساب الاشراف، اول، ص ۵۱۷

(۳۴) بخاری، اول، ص ۳۳۵ و ۳۳۶ و دوم ص ۹۹۶

(۳۵) سعید احمد صدیق اکبر، ص ۳۰۳ (حاشیہ)

(۳۶) سنن ابی داؤد، دوم، ص ۵۵۵

(۳۷) ابویوسف، کتاب الخراج، ص ۱۱۳

(۳۸) طبری، بخشیم، ص ۱۳۱-۱۳۳

(۳۹) الروضہ من الکافی، بخشیم ص ۲۵۹ (حاشیہ)

(۴۰) ازالت اٹھارہ، دوم ص ۲۹، قرۃ العینین فی تنقیل الفہم ص ۲۳۰

مطبوعہ شہزادہ، دہلی، ۱۳۱۰ھ، شاہ عبدالعزیز، تقوید الشہر، ص ۲۷۸

مطبوعہ تنقیل اکبری لاہور، ۱۳۹۹ھ، صدیق اکبر، ص ۳۹۸-۴۰۰

(۴۱) ابن حجر، متہاج السنہ، دوم، ص ۱۶۸-۱۷۰، مطبوعہ

المکتبہ الشافعیہ لاہور، ۱۳۹۹ھ

(۴۲) بخاری، دوم، ص ۷۸، مسلم، دوم، ص ۲۹۰

(۴۳) متہاج السنہ، دوم، ص ۷۰ و ۱۷۱

(۴۴) بخاری، اول، ص ۳۳۵ و ۳۳۶، ابوداؤد، دوم، ص ۵۷

(۳۵) اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ: مجھ سے پہلے جو لوگ مکران ہوئے

انہوں نے اپنے احکام میں جان بوجھ کر رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کی،

ان کے عہد کو توڑ اور ان کی سنت کو بدل دیا (الروضہ من الکافی، بخشیم،

ص ۵۹)

(۳۶) الروضہ من الکافی، بخشیم ص ۵۹-۶۳

(۳۷) ایضاً ص ۶۳

باب نہم

علمی مفاخر

علمی مفاخر

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دامن کمال عرب قبل الاسلام اور صدر اسلام کے علمی محاسن و مفاخر سے مالا مال تھا اور اس وصف خاص میں بھی انہیں امتیاز حاصل تھا۔ ہم ذیل میں اس عہد کے علوم و معارف میں ان کی مہارت و کمال کا کسی قدر اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

علم الانساب

عرب کو دنیا کی معاصروں میں یہ خصوصیت حاصل رہی ہے کہ اس نے اپنے نسب کو محفوظ رکھا اور مختلف نسلی و قبائلی راہنہ کو ایک علمی حیثیت دی، جسے یاد رکھنا اور اس کی بناء پر نسلی فخر و مہابت کرنا اہل عرب کے لئے آسان تر ہو گیا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نسب عرب کے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور یہ اس منصب کے عین مطابق بھی تھا جو قریش کی اعیانی ریاست میں انہیں تفویض کیا گیا تھا۔ علم الانساب کو بعد میں جب اسلامی علوم مدون ہوئے، تاریخی نقطہ نگاہ سے بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ ابن البرکات نے کتاب نسب قریش تحریر کی اور دی بلاذری کی انساب الاشراف، ابن حزم کی جمہرۃ الانساب اور سماعی کی کتاب الانساب کی اساس قرار پائی۔ تاریخ نے ابن البرکات کے علم انساب کی کڑی جبر۔ ابن معظم بن عدی قرشی کے واسطے سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر تک ملائی ہے۔ گویا عربوں کا علم الانساب جو ہم تک ان فضلا کے ذریعہ سے پہنچا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کا فیض ہے۔ عہد رسالت میں جب قریش کے خلاف حضرت

حسان بن ثابت انصاری نے قریظی اشعار کہے تو رسول اکرم ﷺ کی ہدایت پر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق ہی سے قبائل قریش کی یہی تفصیل چاہی تھی۔ (۱)

ایام عرب

قبائل عرب کے انساب کے علم اور عربوں کی قبائلی جنگوں کی تاریخ سے واقفیت، دونوں کا باہم دگر تعلق ہے، کیوں کہ انساب عرب کے جانے بغیر ایام عرب سے واقفیت اور ایام عرب کے علم کے بدون انساب عرب سے آگہی ممکن نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو قریش میں اشتیاق یعنی قبائلی جنگوں کی مصالحت اور متعلقین کی دیت کی خدمات تفویض تھیں اور اس مقصد سے جہاں انساب عرب سے ان کا واقف ہونا ضروری تھا وہیں ایام عرب سے بھی ان کی آگہی لا بدی تھی۔ حضرت عائشہ نے انہیں سے ایام عرب کی آگہی پائی تھی کیوں کہ وہ انساب قریش و ایام عرب کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور انہیں قریش میں اس وصف خاص میں امتیاز حاصل تھا۔ (۲)

شعر گوئی

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے کبھی کبھی شعر کہتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد اگرچہ اس میں کمی ہو گئی، مگر حسب موقع وہ اشعار کے ذریعے اپنے جذبات و خیالات کا اظہار ضرور کرتے تھے۔ چنانچہ بلاذری نے انساب الاشراف میں ان کے چھ شعر نقل کئے ہیں جو انہوں نے جناب رسول اکرم ﷺ کے وصال کے موقع پر مرثیہ کے طور پر کہے تھے۔ آپ نے کہا

فجعنا بالنسب و کان فینا

امام کرام و نعم الامام

(نہی کریم کی وفات سے ہم پر مصیبت ہوئی وہ ہم میں صاحب احترام امام تھے اور کیا ہی اچھے امام تھے)

فقدنا الوحى اذ وثيت عنا

وودعنا من الله الكلام

(جب آپ ہم سے رخصت ہو گئے تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور ہم سے کلام الہی دور ہو گیا)

لقد اور ثننا ميرات صدق

عليك به النجاة والسلام

(آپ نے ہمیں سچائی کی میراث عطا فرمائی۔ آپ تک درود و سلام پہنچے)

اسی طرح محمد بن اسحاق نے "سیرۃ رسول اللہ" میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چندہ اشعار نقل کئے ہیں۔ یہ اشعار آپ نے سر یہ عبیدہ بن حارث کے موقع پر قریش کے بارے میں کہے تھے۔ ان میں سے دو شعر ذیل میں درج کئے جاتے ہیں

فان يرجعوا من كفرهم وعقوبهم

فما طيبات الحل مثل الصباث

اگر کفار قریش نکرو سرکش سے باز آ جائیں (تو بہتر ہے) کیونکہ حلال و پاک اشیاء حبیبیت اور گندمی چیزوں جیسی نہیں ہیں

وان يركبو طغيانهم وضلا لهم

فليس عذاب الله عنهم بلا نيت

اور اگر وہ اپنی سرکش و گمراہی پر قائم رہے تو عذاب الہی ان سے رکے والا نہیں ہے

اسی طرح سبکی نے ہجرت کے دوران میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک میں شعری قصیدہ کا ذکر کیا ہے۔ ان اشعار میں آپ نے غار ثور اور وہاں سے روانگی کا ذکر کیا ہے

حتى اذا الليل وارثنا جوا نيه

وسد من دون من نخشى باستار

یہاں تک کہ جب اطراف شب نے ہمیں چھایا، اور ہمیں جس سے خوف تھا اس کے درمیان پر دو ظلمت سے رکاوٹ کھڑی کر دی

فسار الاريقط يهد نيا وايئنه

بنيعن بالقوم نعباً تحت اكوار

تو اریقط رات میں ہماری رہ نمائی کرتا روانہ ہوا اور اپنے کجاوہ کے نیچے اسکی اونٹنیاں ہم لوگوں کو بڑی تیزی سے لئے جاری تھیں

بعسفن عرض اثنایا بعد اطولها

وكل سهب رفاق الترب موار

وہ گھاٹی کی چڑائی کو اس کی طویل ترین مسافت کے بعد اور نرم زمینی اور گرداڑاٹے والے ہر موار میدان کو بے رام روی سے لئے کر رہی تھیں

روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذوق شعری پاکیزہ تھا اور نہ صرف یہ کہ آپ عمدہ اشعار کہتے تھے بلکہ دوسرے شعراء کے اچھے اشعار بھی آپ کو یاد تھے۔ کئی موقعوں پر جناب رسول اکرم ﷺ نے ان سے شعر کے متعلق استشار بھی فرمایا ہے۔ (۳)

خطابت

خطابت و تقریر کا فن عربوں کا طرز و امتیاز ہے۔ بقول فردوسی سخن گفتن و ریش آئین ماست، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطابت میں یدِ طولی حاصل تھا۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ وہ بڑے خطیب فصیح تھے (کان من افصح الناس واخطبهم) زبیر بن بکاء کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا شمار بلند پایہ خطیب صحابہ میں ہوتا تھا۔ آپ کے خطبات انجلی دل کشی و اثر انگیزی کے لئے شہرت رکھتے ہیں۔ سقند بنی ساعدہ کا خطبہ، بیعت خلافت کے بعد اولین خطبہ، حبش اسراء کو روانہ کرتے وقت نصیحت آمیز تقریر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بوقت اشکاف نصائح اور مرتدین کے نام آپ کے مراسلات، ان

سب سے آپ کی خطبات نہ طالت شان کا چاہتا ہے۔ (۳)

ہم طور آئندہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعض خطبات کے اقتباسات نقل کرتے ہیں۔

مستفید بنی ساعدہ میں انصار کے مجمع میں آپ نے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے انصار سے یوں خطاب کیا:-

ایہا الناس! نحن المهاجرون اول الناس اسلاماً و اکرمہم احسباً و اوسطہم داراً، و اکثر الناس ولادۃ فی العرب، و امسہم رحمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلمنا قبلکم، و قد منا فی القرآن علیکم، ففتح المهاجرون و انتم الانصار، اخواننا فی الدین و شر کلوننا فی الفی، و انصارنا علی العدو، اویتم و واسیتم فجزاکم اللہ خیراً، ففتح الامراء و انتم الوزراء لا تدین العرب الا لہذا النبی من قریش، فلا تنفسوا علی اخوانکم ما منہم اللہ من فضلہ "لوگوں! ہم مهاجرین، لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، عرب میں پیدا کئے گئے سب سے زیادہ شریف، سب سے بڑھ کر رسول خدا کا والد، عرب میں پیدا کئے گئے سب سے زیادہ تعداد والے (یعنی قریش قبائل عرب میں سب سے زیادہ قرابت والے ہیں) اور سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ ﷺ سے قرب میں ہیں ہم تم لوگوں سے پہلے اسلام لانے اور قرآن میں ہمارا ذکر تم سے پہلے کیا گیا ہے۔ سو ہم مهاجرین ہیں اور تم انصار ہو، تم ہمارے دینی بھائی، مال فنی میں ہمارے شریک اور دشمنوں کے خلاف ہمارے انصار و مددگار ہو۔ تم نے ہمیں پناہ دی اور ہماری فتنہ گساری کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نیک اجر دے۔ سو ہم امراء (حکام) اور تم وزراء (مشیر) ہو۔ عرب کے قبائل قریش کے قبیلے کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ کریں گے۔ اس لئے تمہارے (قریش) بھائیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو فضل و احسان کیا ہے اس پر ان سے مقابلہ نہ کرو۔"

شام کے محاذ پر فوجوں کی روانگی اور لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کی غرض سے آپ نے جو خطبہ دیا اس میں دوسری باتوں کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا:-

الا انہ لا دین الا لہ لا یمان لہ ولا اجر لمن لاحسبہ لہ ولا عمل لمن لادنیۃ لہ، الا ان فی کتاب اللہ من الثواب علی الجہاد فی سبیل اللہ، کما ینبغی للمسلم ان یحب ان یحضر بہ، ہی التجارۃ التی دل اللہ علیہا، فنجع بہا من الخزی، والحق بہ الکرامۃ فی الدنیا و الآخرۃ۔

"آگاہ ہو جاؤ کہ جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس کا ثواب نہیں اس کا کوئی اجر نہیں، جس کی اچھی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی کتاب میں ان کی راہ میں جہاد کرنے پر ثواب (کا ذکر) ہے، جیسا کہ ایک مسلمان کو چاہئے کہ وہ جہاد پر آمادہ کئے جانے کو پسند کرے، یہ (جہاد) ایسی تجارت ہے جس کی جانب اللہ نے رہنمائی کی ہے، اس کی وجہ سے ذلت و رسوائی سے نجات دلائی ہے اور دنیا و آخرت میں اس سے شرف کو وابستہ کیا ہے۔"

اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جہاد پر روانہ کرتے وقت جو نصیحت کی اس کے الفاظ یہ تھے:-

سیر علی بركة اللہ فاذا دخلت ارض العدو فكن بعيداً من لرحمۃ فانی لا آمن علیک الجولۃ، واستظہر، بالزاد، و سر بالادلا ولا تقاثل بالمجروح فان بعضہ لیس منہ، و احترس من البیات، فان فی الحرب غرۃ، و اقلل من الکلام، فان مالک، ماوعی عنک، و اقبل، من الناس علا لیتہم و کلہم الی اللہ فی سریرتہم، و استودعک اللہ الذی لاتضع و دانعہ (۵)

"اللہ کی برکت سے روانہ ہو۔ جب دشمن کی سرزمین میں داخل ہونا تو ان کے حملہ کے

مقام سے دور رہنا کیوں کہ ان کے پلٹ کر حملہ کرنے سے تم کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ اور توشہ (رشد) سے اپنی پیٹھ مضبوط رکھنا، روٹھاؤں کے ساتھ روانہ ہونا، کسی دشمنی سے قتال نہ کرنا، کیوں کہ اس کا بعض اس سے نہیں ہے، شب خون سے لشکر کی حفاظت کرنا، کیوں کہ جنگ میں غفلت ہوتی ہے، کم بولنا کیوں کہ تمہاری جو باتیں تمہارے دشمن محفوظ رکھیں گے ان پر تمہیں کوئی اختیار نہ ہوگا۔ لوگوں کے ظاہری حالات کو قبول کرنا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دینا، میں تمہیں اللہ کو سونپتا ہوں جس کو سونپی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتیں۔"

کتابت

اہل عرب نوشت و خواندہ کفن سے عوامانہ آشنائے اور بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے مختلف بیانات سے واضح ہوتی ہے۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ بعد رسالت میں حضرت ابوبکر صدیق فتویٰ دیتے تھے جس کی ایک شرط کتابت بھی ہے، اس کے علاوہ یہ روایت بھی مشفق علیہ ہے کہ خلفاء وار بعد کتابت وحی کی خدمت بھی انجام دیتے تھے، یوں یہ اصحاب نوشت و خواندہ سے کماحقہ واقف تھے۔ پھر صلح حدیبیہ کے معاہدے پر جن لوگوں کے دستخط ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ ابن ہشام نے سفر ہجرت کے واقعات کے ضمن میں لکھا ہے کہ سراقہ بن جهم کی فرمائش پر آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو پروانہ لکھ کر سراقہ کو دینے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے یہ پروانہ اس کو لکھ کر دیا تھا جسے اس نے حضرت عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں پیش کیا تھا۔ ابن ہشام کے الفاظ ہیں (اکتب لہ یا ابوبکر فکتب کتابا)۔ ان روایات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ (۶)

علم قرآن

حضرت ابوبکر صدیقؓ کا شمار اصحاب میں ہوتا ہے جنہوں نے سارا قرآن یاد کر لیا تھا۔

وہ سفر و حضر اور ہر موقع پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ رہتے تھے اس لئے آیات قرآنی کے اسباب نزول اور ان کے فوائد کا مکروراً سمجھ لیتے تھے۔ فہم قرآنی میں انہیں دوسرے صحابہ پر فوقیت حاصل ہے۔ ان کے قرآنی استنباط و استدلال کو سند سمجھا جاتا تھا مثلاً کلام کے مفہوم کی انہوں نے توجہ میں کی حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے دور خلافت میں اسے برقرار رکھا۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ آیات قرآنی کے معانی کے بارے میں اصحاب سے استفسار کرتے اور انہیں ان کی درست تفسیر تعلیم فرماتے تھے۔ سیوطی نے ابوجہم اسماعیلی کے حوالے سے ایسی مثالیں قلم بند کی ہیں (۷)

حدیث

حضرت ابوبکر صدیقؓ سے سب سے کم حدیثیں مروی ہیں۔ اس قلت روایت کا سبب ایک تو یہ ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے بعد سوادہ سال زندہ رہے جو نہایت تھوڑی مدت تھی اور پھر یہ مدت بھی امور حکومت کی انجام دہی میں صرف ہوئی و نیز یہ کہ ان کے ساتھ قریب قریب کبھی صحابی اور رسول کریم کے براہ راست صحبت یافتہ تھے اس لئے ان سے حدیث کا بیان کرنا ضروری بھی نہ تھا بجز اس کے باوجود جہاں ضرورت ہوتی وہاں حدیث بیان کرتے مثلاً سفید بنی ساعدہ کے موقع پر انصاری کی فضیلت اور قریش کی امامت سے متعلق احادیث یا زکوة کی مقدار کے متعلق احادیث یا انبیاء کی وارثت سے تعلق رکھنے والی حدیث۔ سیوطی نے حضرت ابوبکر سے مروی احادیث کی تعداد (۱۳۳) بتائی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ان کی درجہ بندی یوں کی ہے کہ ان میں کچھ صحیح، کچھ حسن اور کچھ اسی ہیں جو دوسرے اصحاب سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے واسطے سے مروی ہیں اور ان کی روایت سے یہ احادیث غریب ہیں۔ سیوطی نے ان حدیثیں کی مختصر فہرست بھی دی ہے جنہوں نے حضرت صدیق اکبرؓ کے مرویات کی اپنی اپنی کتابوں میں تخریج کی ہے۔ خود حضرت ابوبکر صدیقؓ سے جن صحابہ نے حدیث کی روایت کی ہے ان میں حضرات، عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابوموسیٰ اشعری و حضرت عائشہ وغیرہ شامل ہیں۔ تابعین میں سے

حضرات اسلم مولیٰ عمر اور واسطہ رکھی وغیرہ ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ (۸)

فقہ

استنباط احکام کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی نیا قضیہ آتا وہ اس کا حل کتاب اللہ میں تلاش کرتے، اگر قرآن میں اس قضیہ کا حل مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے مگر اس مسئلہ کا حل قرآن سے حاصل نہ ہوتا تو وہ حدیث رسول میں اس کا حل تلاش کرتے تھے اگر کسی مسئلہ سے متعلق کوئی حدیث مل جاتی تو وہ اس کے پیش کرنے والے کے بیان پر بھروسہ نہ کرتے بلکہ گواہ طلب کرتے اور جب اس روایت کی تصدیق ہو جاتی تو اس کے مطابق مقدمہ کا فیصلہ کرتے تھے (۹) لیکن اگر کسی مسئلہ کے بارے میں انہیں کوئی حدیث نہ ملتی تو صحابہ سے مشورہ کرتے اور جس بات پر ان کی رائے جم جاتی وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ بقول شاہ ولی اللہ اہمیت نے اسی اصول کو استنباط مسائل کے لئے بنیاد بنایا۔ اجتماع سے متعلق حضرت ابوبکر صدیق کا یہ تعامل بیہیون بن مہران کی روایت سے واضح ہو جاتا ہے۔ (۱۰) قیاس سے متعلق حضرت ابوبکر صدیق کے تعامل کی تائید ابن عباس کی روایت سے ہوتی ہے جو بخاری میں موجود ہے جس کی رو سے انہوں نے دادا کو باپ پر قیاس کیا اور پوتے کے ترکہ سے اسے ایک سدرس (چھٹا حصہ) دلویا۔ ان کے اس اجتہاد کو صحابہ نے تسلیم کیا۔ (۱۱)

اسی طرح فقہاء ائمہ اربعہ کے دوران انہوں نے زکوٰۃ کو صلوة پر قیاس کیا اور مکرہین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ یوں استنباط احکام کے سلسلہ میں اولیٰ اربعہ کا متبع حضرت ابوبکر صدیق ہی کے اجتہاد پر مبنی ہے۔ (۱۲)

تعبیر رویا

حضرت ابوبکر صدیق کو خوابوں کی تعبیر کے علم میں بھی کمال حاصل تھا، چنانچہ خود نبی کریم ﷺ ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر دریافت فرماتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کی

بیان کردہ تعبیر کی تصدیق فرماتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین اور ازلیہ الخفاء میں ایسی متعدد تعبیرات کو نقل کیا ہے جن سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روحانی پاکیزگی اور ذہن کی جودت کا حال بخوبی معلوم ہوتا ہے۔ (۱۳)

شاہ ولی اللہ کا بیان تصوف

شاہ ولی اللہ صاحب قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین میں لکھتے ہیں کہ ”صحابہ و تابعین کے زمانے میں صوفیہ اور تصوف کی رسم نہ تھی، یعنی روزی کمانے اور معاش کے حصول کو ترک کر دینے، بیچ نہ لگے ہوئے کپڑے پہننے، شادی بیاہ نہ کرنے اور خاتقاہوں میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کا اس زمانے میں رواج نہ تھا۔ اسی طرح اشارات و حید اور ذات واحد میں مدغم و ختم ہو جانے کے رموز و اسرار صحابہ و تابعین سے منقول نہیں ہیں۔ ہاں اس عہد کے بزرگوں کے بارے میں جو باتیں صحیح روایات و معتبر کتب سے معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے احوال و عبادات پر اپنے اوقات کو تقسیم کر رکھا تھا جو عقل، قلب و نفس کی تہذیب الیاف و عمدہ آرائشی سے وجود میں آتے ہیں (۱۴) شاہ صاحب کے اس بیان کی روشنی میں جب ہم تصوف کی نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جانب کرتے ہیں تو اس سے عرفی معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ ان کی شہیت الہی، ایمان، توکل، تورع، ایقان اور تہذیب نفس کے حوالے سے کہیں تصوف کا جامہ ہر اور درجہ میں، ہم انہیں ارباب تصوف میں شمار کریں گے۔ حضرت جوہر بنی نے کشف المحجوب میں تصوف صدیق کے بارے میں لکھا ہے کہ ”قلب کی صفائی جسے عرف عام تصوف کہتے ہیں، اس سے حضرت صدیق اکبر بدرجہ اولیٰ امتصفت تھے۔“ کتاب المبع و کشف المحجوب میں مذکور ہے کہ شیخ حمید بغدادی نے کہا ہے کہ لو حدیث سے متعلق سب سے عمدہ بات وہ ہے جو حضرت صدیق نے فرمائی ہے کہ

سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته (۱۵)

”پاک ہے وہ ذات (خدا) جس نے اپنی مخلوق کو معرفت کی راہ نہیں دکھائی ہے، ماسوا
اس کے کردہ لوگ اس کی معرفت اور پہچان سے عاجز و قاصر ہیں۔“

ہجویری کا بیان

صاحب کشف المحجوب نے حضرت صدیق اکبر کی تعریف میں کہا ہے کہ ”مقاصد حق کا وصف ہے اور وہی حقیقی صوفی ہیں کیوں کہ صفاء اصل اور ایک فرع ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ دل کو غیروں (ماسوا) سے توڑ لیا جائے اور اس کی فرع یہ ہے کہ دل بے وفا دنیا سے خالی ہو۔ یہ دونوں ہی اوصاف حضرت ابوبکر صدیق میں موجود تھے سو وہی طریقہ تصوف کے امام ہیں۔“ ہجویری نے حضرت ابوبکر صدیق کے صفائے قلب (دل کے صفاء اور پاکیزگی) کی مثال میں ان کی وہ تقریر پیش کی ہے جو انہوں نے آنحضرت ﷺ کے وصال کے وقت کی تھی کہ ”جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ خدا وصال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔“ دوسری صفت کی مثال کہ دل دنیائے فساد کی محبت و دلالتیں سے پاک ہو، فرمودہ ہے کہ میں ان کے عظیم مالی ایثار کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کے دریافت کرنے پر کہ ”اے ابوبکر تم نے اپنے اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا ہے“ ان کا یہ جواب ہے کہ ”اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی اطاعت۔“ (۱۶)

شعرانی کا بیان

شیخ عبدالوہاب الشعرانی نے اہل بیہمتا اکبر میں کہ صوفیہ کا تذکرہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے پہلا صوفی کہا ہے اور ان کے زہد، خوف خدا اور تواضع کے ضمن میں ان کے حکمت آمیز کلمات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ خوف خدا سے ان کا سارا وجود لرز اٹھ رہتا تھا۔ ان کا دل عیش الہی سے بریلاں اور خشیت خداوندی سے ان کی آنکھیں گریاں رہتی تھیں۔ (ع ۱)

سراج کا قول

امام ابونصر سراج طوسی نے کتاب اللمع فی التصوف میں مشہور صوفی بزرگ ابوبکر واسطی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ صوفیہ کا قول سب سے پہلے بلور اشارہ حضرت ابوبکر صدیق کی زبان پر جاری ہوا اور اس سے اہل فہم نے لطائف استخراج کئے۔ ابوبکر واسطی نے مجلس عمرت میں عظیم مالی ایثار کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ کے اس قول کو کہ ”اللہ و رسول کو اپنے اہل و عیال کی مالی کفالت کے لئے چھوڑا ہے“ اور آنحضرت ﷺ کے وصال کے موقع پر ان کے اس خطاب کو کہ ”جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کر محمد (ﷺ) کا انتقال ہو گیا، مگر جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔“ اور غزوہ بدر کے آغاز سے پہلے آنحضرت ﷺ کی دعا پر حضرت ابوبکر کا یہ قول کہ ”اللہ نے آپ سے دین کی نصرت کو جو وعدہ کیا ہے، اسے ضرور وفا کرے گا۔“ سیدنا صدیق اکبرؓ کے صوفیانہ اشارات قرار دیا ہے جن کی بنیاد پر لطائف تصوف کا صوفی نے استخراج کیا ہے۔ یہ اقوال ان کے ایمان خالص اور اس کی خلقت کے ثبات پر دلیل ہیں۔ اسی طرح ابوبکر اس ابن عطاء کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ یہ قرآنی ”کونوا ربانیین“ کا مطلب ہے ”کونوا کاتبی ہیکر الصدیق“ (ابوبکر صدیق کی طرح ہو جاؤ)، کیوں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے وصال پر تمام صحابہ اضطراب کا شکار ہو گئے اور یہ ابوبکر صدیق ہی تھے جن پر اس حادثہ سے اضطراب و انتشار طاری نہ ہوا تھا اور یہ توحید خالص و ایمان راسخ کی سب سے بڑی علامت ہے ایمان والوں کو ابوبکر صدیق کی صفت پر ہونا چاہئے۔

امام ابونصر سراج نے مزید بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو الہام و فراست میں، کہ صوفی کو ان سے حجتہ و افرامانے، دوسرے اصحاب پر فضیلت حاصل ہے، مثلاً ماہنین زکوٰۃ سے نرمی برتنے پر صحابہ متفق تھے لیکن حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور یہی حق تھا، اسی طرح مجلس اسامہؓ کو آنحضرت ﷺ کے وصال وقت ارادتہ اد کے باعث ندوانہ کرنے پر صحابہ مصرعے مکر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی فراست سے اس کو روانہ کیا اور

یہی حق تھا، مثلاً ان کی فراموشی کا اس بات سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت ان کی زوجہ حاملہ تھیں، انہوں نے بتا دیا کہ بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے مطابق میراث میں اس کے حصہ کا تعین کر دیا تھا اور ان کی وفات کے بعد بیٹی ہی پیدا ہوئی۔
 انجم درجہ کے ضمن میں امام سراج نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو جان تصوف ہے، نقل کیا ہے:-

”اگر آسمان سے ندا دینے والا یہ ندا دے کہ جنت میں صرف اور صرف ایک شخص داخل ہوگا تو مجھے لطف الہی سے پوری امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اسی طرح آسمان سے یہ صدا آئے کہ دوزخ میں صرف اور صرف ایک ہی شخص ڈالا جائے گا تو مجھے یہ خوف ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔“ (۱۸)

تصوف صدیقی کی نوعیت

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت میں دنیا سے بے نیازی، لذات دنیوی سے اجتناب، تسلیم و رضا، فقر و ورعیت، تواضع و انکسار کے بہت سے مظاہر نظر آئیں گے۔ اللہ پر توکل و اعتماد، رسول اکرم صلیہ السلام پر یقین کامل، اللہ کے بندوں کی بے لوث خدمت، گزراہی، اور ان کی خبر گیری ان کے کردار کے نمایاں اوصاف ہیں۔ غم مزاج، استقامت، ثبات و ایمان محکم جو ان کی سیرت کے اہم اجزاء ہیں، ان کے موحد کامل و عاشق صادق ہونے کی روشن نشانیاں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے لئے جان کی بازی لگادینا، اسلام کی خاطر مال و دولت کو قربان کر دینا اور اپنی ذات کی نفی کر کے فانی فی اللہ و فانی فی الرسلات کے مقام بلند پر فائز ہونا، ان کے صوفی، اول، سر تاج اولیا، امام اصقیا، اور سرخیل صوفی ہونے کی دلیل و برہان نہیں تو اور کیا ہے؟

بعد کی صدیوں میں قائم ہونے والے صوفیوں کے سلسلے اگرچہ بیشتر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے توسل سے جنتاب رسول اکرم ﷺ تک متصل کئے گئے، جن کے اسباب و مل اور جن کی ثقافت پر بحث کا یہ موقع نہیں ہے، مگر سلسلہ بخش بند یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

کے واسطے سے سردار دو عالم ﷺ تک پہنچتا ہے، بزرگ معشوقین تصوف مثلاً سراج، ابو بکر، قشیری، شعرانی، شاد ولی اللہ وغیرہ کے مطابق تصوف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرف تقدم حاصل ہے۔ اشارات، الطائف، اقوال و افعال بھی اعتبارات سے وہ تصوف کے اسلامی مفہوم میں سب سے بڑے صوفی ہیں اور پہلے مسلمان، پہلے حاشم رسول (خلفہ) پہلے امیر المؤمنین کے ساتھ ہی پہلے امام الاصفیاء و قدوة الصوفی بھی ہیں۔

”حواشی (باب نہم)“

- (۱) ابن ہشام: ۱: ۱۶۵؛ اسد الغابہ: ۲: ۵۳۲؛ انساب الاشراف: ۱: ۳۵۶؛ ۱۰۵
- (۲) شاہ ولی اللہ: قرۃ العینین فی تحفیل العتیمین ص ۱۰۵
- (۳) انساب الاشراف: ۱: ۵۹۳؛ خطی: ۲: ۶۰۷؛ ۵۵۵؛ ابن ہشام: سبکی حوالہ: ابن اثیر: الکامل: ۲: ۱۸۷
- (۴) تاریخ الخلفاء: صفحہ ۴۰؛ طبری: جلد سوم: ضمن واقعات سنین ۱۱۱ھ، ۱۱۲ھ، ۱۱۳ھ
- (۵) احمد زکی مصنف، تہذیبۃ خطب العرب: ۱: ۶۳، ۷۳، ۷۵؛ مطبوعہ مصطفیٰ بابی علی، مصر ۱۳۵۲ھ
- (۶) اسد الغابہ: ۲: ۲۱۶؛ سیاسی و فقہی حیات مصنف: ۳۳؛ علوم القرآن: صفحہ ۶۹؛ ازالۃ الخلفاء: ۲: ۲۳۰؛ ابن ہشام: اسیرۃ النبویہ: ۲: ۶۰
- (۷) تاریخ الخلفاء: صفحہ ۷۷، ۷۸
- (۸) اسد الغابہ: ۲: ۲۰۵؛ تاریخ الخلفاء: ۱: ۷۶، ۷۷؛ ازالۃ الخلفاء: ۲: ۲۳۰
- (۹) ابوداؤد شمس جلد دوم صفحہ ۳۵
- (۱۰) شاہ ولی اللہ: تہذیبۃ اللہ: جلد اول صفحہ ۱۳۹
- (۱۱) بخاری: ۲: ۹۹۹
- (۱۲) ازالۃ الخلفاء: ۲: ۲۸۰؛ قرۃ العینین: صفحہ ۶۲
- (۱۳) تاریخ الخلفاء: ۲: ۸۳، ۸۷؛ ازالۃ الخلفاء: ۲: ۲۰۹؛ قرۃ العینین: ۳۹۹ وغیرہ
- (۱۴) قرۃ صفحہ ۳۰۳
- (۱۵) بکھیری: کشف النجب: مطبوعہ رتاد عام پریس لاہور ۱۹۳۱ء صفحہ ۲۲۳؛ ابوالنصر السراج: کتاب اللع: مطبوعہ لائڈن ۱۹۱۱ء ص ۱۲۳
- (۱۶) کشف النجب: صفحہ ۲۳۲ و ۲۳۳

(۱۷) اشعرائی، المطبوعات الکبریٰ: ۱: ۱۸۷؛ مطبوعہ مصطفیٰ بابی علی مصر

(۱۸) کتاب اللع فی التصوف: ص ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴

باب دہم

افضلیت سیدنا ابوبکر صدیقؓ

ہم اس باب میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر قرآنی آیات رسول اکرم ﷺ کے ارشادات، فقہاء و اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم و آلہم و تابعین کے اقوال سے استدلال کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ واقعتاً شاہد ہی کی رو سے نہیں بلکہ روایات صحیحہ کی رو سے بھی انھیں کو تمام امت پر شرف افضلیت حاصل ہے اور صحابہ کرام نے انھیں خلافت نبوت کے لئے جو منتخب کیا وہ اسی افضلیت کی بناء پر تھاویں ان کو جو شرف تقدم حاصل ہے وہ برہائے افضلیت ہے۔ یہ افضلیت دینی بھی ہے، دنیوی بھی اور اس کے شاہد واقعات ہی نہیں احادیث نبویہ و اقوال صحابہ و ائمہ ہیں۔ گویا جناب رسول ﷺ کی جو بشارتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں ان کی تائید و تصدیق ان کے کارہائے نمایاں سے ہوتی ہے اور یہی روایات و احادیث ان کی افضلیت پر تائید مزید کی حیثیت رکھتی ہیں۔

آیات قرآنی

قرآن مجید کے متعدد آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں مگر اللہ نے نزول قرآن کی وقت زندہ اشخاص کے ناموں کے بجائے ان کے اوصاف یا کسی مخصوص واقعہ کے ضمن میں اشارے کئے ہیں۔ قرآن میں جناب رسول اکرم ﷺ کے اسم گرامی کے علاوہ نام سے صرف آپ کے آزاد کردہ غلام اور مشہور صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا اور اسلام کے بدترین دشمن ابولہب بن عبدالمطلب کا اس کی کنیت کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ (۱) ان کے سوا صحابہ رسول یا اعداء اسلام کا ذکر کسی واقعہ کے ضمن میں یا

مخصوص اوصاف کے ساتھ اشارات میں کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر جمیل رسول اللہ ﷺ کے دیگر اصحاب رضوان اللہ علیہم کے مقابلے میں قرآن میں زیادہ آیا ہے۔ علماء تفسیر نے اسباب النزول نامی کتابوں میں ان مقامات و آیات کی نشاندہی کی ہے۔ ہم آنکدہ طور میں ان کا اختصار سے ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ واقعہ ہجرت کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

ثَانِي اَنْتَ اِذَا هَمَّا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّا لَآلِهَةٌ مُّتَنَزِّلَاتٌ عَلَيْهِ (التوبہ: ۴۰)

دو کے دوسرے جبکہ وہ دونوں غار (تور) میں تھے اور وہ اپنے ساتھی (ابوبکر) سے کہہ رہے تھے، فکر نہ کرو اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے ان پر اپنی سکنت (تسلی) نازل کی۔

تمام امت مسلمہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ غار ثور میں جناب رسول اکرم ﷺ کے ”صاحب“ (ساتھی دوست) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اس ضمن میں بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آنحضرت ﷺ سے کہا کہ دشمن ہمارے اس قدر قریب آچکے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے اس پر آپ ﷺ نے جواب دیا:-

مَا ظَنَنْتُ بِأَبَا بَكْرٍ بَالِغِ اَنَّيْنِ اِنَّ اللّٰهَ تَالِثَهُمَا۔

ان دو کے بارے میں اے ابوبکر تم مارا کیا خیال ہے، میں کا تیسرا اللہ ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ وہ تین مقدس ہستیوں میں سے ایک تھے جب کہ وہ تیسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے مقدس رسول کی تھیں۔ (۲) پھر اس سے بھی بڑا شرف یہ کہ اللہ نے ان پر اپنی سکنت (تسلی و تسکین) کا نزول فرمایا کیونکہ نبی اکرم ﷺ کو نبوت و رسالت کے سبب یہ سکنت تو ہمیشہ سے حاصل تھی اور اس موقع (ہجرت) پر اس کا نزول حضرت ابوبکر صدیق کے لئے بھی ہوا۔ (۳) یہاں یہ بھی یاد

رکھنا چاہئے کہ حضرت صدیق کا حزن (فقر، تشویش) جناب رسول مقبولؐ کی سلامتی کے سلسلہ میں برپائے محبت تھا۔ پھر حزن کوئی صفت ناپسندیدہ نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اس کی نسبت خود صاحبِ وحی علیہ السلام سے بھی کی گئی ہے مثلاً سورہ مجرک ۸۸ میں آیت وغیرہ میں۔ اس کی مزید بحث تکلی کی الارواح الاثف جلد دوم صفحہ ۱۵۳ اور امام ابن تیمیہ کی منہاج السنۃ جلد چہارم صفحہ ۱۳۹ و بعد میں دیکھنی چاہیے۔

۲۔ حضرت بلال اور دوسرے مسلمان غلاموں اور باندیوں کی آزادی کے واقعہ سے متعلق ان آیات میں اشارے کئے گئے ہیں۔

فاما من اعطی والقی و صدق بالخسنى و فسنيسر و لليسرى و (سورۃ البیل: ۵۰-۵۱)۔

تو جس نے مال دیا اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا اور اچھائی (یعنی اسلام) کی تصدیق کی تو ہم اس کے لئے آسانی (یعنی جنت) کا راستہ آسان بنادیں گے۔

(ب) و سيجنبها الاتقى و الذی یوتی مالہ ینزکھ و مالا حد عندہ من نعمۃ تجزیہ و الا بغنا و وجہ ربہ الاعلیٰ و لیسوف یرضیٰ و (البیل: ۵۱-۵۲)

اور (جنہم کی آگ سے) دور رکھا جائے گا وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا شخص جو کاپنا مال نفس کی پائیز کی خاطر (راہِ خدا میں) دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ (اس عطیہ سے) اس کا بدلہ اٹارتا یا چاہتا ہو اسے تو صرف اپنے اعلیٰ پروردگار کی رضا جوئی منظور ہے اور اس سے اللہ ضرور راضی ہوگا۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان جریہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر سے طبرانی نے حضرت عمرہ بن زبیر سے بزاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے اور ابوالحسن الواحدی نے حضرت علی سے عاصر بن عبداللہ سے حضرت ابن زبیر سے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے جو روایتیں نقل کی ہیں ان کی رو سے سورہ البیل کی یہ آیتیں حضرت ابوبکر

صدق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں کیونکہ انھوں نے حضرت بلال سمیت سات بے سہارا مسلمانوں کو اپنے مال سے خریدا کر شخصِ رضائے الہی کی خاطر آزاد کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے برسرِ سفر لوگوں سے کہا تھا کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اتفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھیں۔ یوں اس کی شان نزول پر صحابہ و تابعین میں اتفاق تھا۔ (۴)

۳۔ ابن ابی حاتم کا بیان ہے کہ سورہ درہمان کی مندرجہ ذیل آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی کا بیان ہے کہ اس سلسلہ میں اور بھی روایات ہیں جنہیں انھوں نے اپنی کتاب اسباب النزول میں نقل کیا ہے:-

ولمن خاف مقام ربہ جنتان و (زمن: ۴۵)

اور جو شخص اپنے اعمال کی جوابدہی کے لئے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لئے جنت کے دو دروازے ہیں۔ (۵)

۴۔ حضرات مکرمہ 'سدی' مقابلہ اور محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بیت المدینہ (تعلیم گاہ) میں گئے وہاں یہود کا عالم فحاش بن عازلا ہوا تو ان کو اپنے دین کی تعلیم دے رہا تھا اس سے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے فحاش تم یہود کے عالم ہو تمہاری کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صادق اور اسلام حق ہے تم اسلام قبول کرو! اللہ کو قرض حسنہ (بھلائی اور نیکی کرو) اللہ جیسے اس کا اجر نیک دے گا اس پر فحاش نے متخفانہ انداز میں کہا کہ اسے ابوبکر تمہارا اللہ فقیر ہے جو ہم سے قرض مانگتا ہے اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق کو سخت قصہ آیا اور فحاش کو ایک زور کا تھا چھ رسید کر کے بولے کہ اے دشمنِ خدا اگر ہمارے مائین معاہدہ نہ ہوتا تو میں تجھے تیری اس گستاخی پر قتل کر دیتا۔ اس کی شکایت فحاش نے رسول اللہ ﷺ سے کی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے دریافت کیا انھوں نے سارا واقعہ سنایا فحاش نے اس بات کا انکار کیا کہ اس نے اللہ کو فقیر بنایا اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا ہے حضرت ابوبکر

صدقہ کی تصدیق اور فخاص کی تکذیب میں سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی:-
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء (آل عمران: ۱۸۶)

اللہ نے ان لوگوں (یعنی یہود) کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ویکنگ اللہ فقیر (محتاج) ہے اور ہم مالدار ہیں۔ (۶)

۵۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر آیات قرآنی کے واضح اشارات موجود ہیں ایسے واضح اشارات جن کے بعد ان کی خلافت سے انکار آیات قرآنی سے انکار کے مترادف ہے۔ فقہاء ائمہ کا ذکر جس کی کسی قدر تفصیل اس کتاب میں آچکی ہے قرآن شریف میں موجود ہے۔ مرتدین کے دوسرے یعنی اسود غسی اور مسیلہ کذاب جناب رسالت مآب ﷺ کے آخری دنوں میں آدہ فساد ہو گئے تھے اور اسود غسی کو آپ کی حیات دنیوی کے آخری دنوں میں قتل بھی کر دیا گیا تھا مگر اس کے پیروؤں کا استیصال مسیلہ کے قتل کا انداد اور سارے عرب کے مرتدین کا خاتمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ اس اجمال کے بعد قرآن کریم کے مندرجہ ذیل ارشاد پر غور کیجئے:-

ياايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يابئ الله ببقوم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اعْوِجَ الْكَا فِرِينَ يَجْعَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ (مائدہ: ۵۴)۔

اے ایمان لانے والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا (مرتد ہو جائے گا) تو جلدی اللہ ایک ایسے کردہ (جماعت) کو لائے گا جن کو وہ دوست رکھے گا اور وہ بھی اس کو دوست رکھیں گے وہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ نہروں و مہربان اور اہل کفر کے ساتھ سخت اور کڑے ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس سلسلہ میں کسی علامت و سرور و شرف سے خوف زدہ نہ ہوں گے۔

مرتدین کے خلاف یہ جہاد وسیع پیمانے پر صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا ان کا مکمل استیصال اور انہیں دوبارہ دنازہ اسلام میں داخل کرنے کا فریضہ بھی انہیں کے دور میں انجام دیا گیا۔ وہ اہل ایمان کا گروہ جس کی امامت صدیق اکبر کو سپرد کی گئی قرآن نے ان کے بارے میں یہ تصدیق کی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا اہل ایمان کے حق میں وہ رافت و رحمت کا پیکر ہوں گے اہل کفر کے لئے سخت گمراہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس نصرت حق پر اس محبت الہی پر اور اس مؤمنین کے لئے رقم جسم اور کفار کے لئے کڑے پتھر پر وہ کسی علامت سے کسی سرور و شرف سے اور کسی باطل کی شرارتیں سے ہرگز ہرگز نڈر ہیں گے۔ اس آیت قرآنی کی بناء پر مفسرین و ائمہ امت نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا قرآن سے استحکام طے کیا ہے اور یہ استنباط اتنا صریح و واضح ہے کہ کسی وضاحت مزید کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ (۷)

۶۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر واضح اشارہ ذیل کی قرآنی آیت میں بھی موجود ہے۔ اس بات پر دوست و دشمن سبھی متفق ہیں کہ روم و فارس کے خلاف شام و عراق کے محاذ پر مسلمانوں کی جنگیں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں لڑی گئیں اور انہیں کے حکم سے پہلے عراق میں ایرانیوں کے خلاف اسلامی لشکر نے جہاد شروع کیا اور بعد ازاں شام میں رومیوں کے مقابلہ میں مساکر اسلامیہ کی لام ہندی ہوئی۔ ان کے بعد ان مہمات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حمیری آئی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشرق میں ساسانی اقتدار کا آفتاب غروب ہو گیا اور مغربی محاذ پر رومیوں کو کھڑے رکھنے پر ایرانیوں سے باہر کر دیا گیا۔ ایران و روم کے خلاف جہاد کی سیادت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے اور حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان غنی نے ان کے اس عمل نیک کی تکمیل فرمائی۔ بقول سیوطی

فالصديق هو الذي جهز الجيوش اليهم و تمام امرهم كان على

ید عمر و عثمان و عماراً علی الصدیق

تو حضرت صدیق نے ان لوگوں کے خلاف لشکر مرتب کر کے روانہ کئے اور ان کی تکمیل حضرات عمرو عثمان کے ہاتھوں ہوئی اور وہ دونوں حضرت صدیق کی دوشا نہیں ہیں۔ (۸)

اس جہاد کے برپا کرنے کی بشارت سورہ الفتح میں دی گئی ہے۔ سفر حدیبیہ میں مدینہ کے ارد گرد کے اعراب (بدوں) نے شرکت سے جان چراغی تھی اور آنحضرت ﷺ کے ہمراہ نہ گئے تھے۔ واقعہ حدیبیہ کے بعد جب سورہ الفتح نازل ہوئی تو ان کے تحلف (جنگ میں شریک نہ ہونے) پر اللہ تعالیٰ نے انھیں سرزئی کی اور انھیں قریش مکہ سے بھی سخت جنگ کرنے والے دشمن کے خلاف لڑنے کی غرض سے بلائے جانے کا ذکر فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس داعی کی اطاعت کرنے پر اللہ نیک اجر (اجر حسن) اور اس سے سرتابی کرنے پر درد ناک عذاب (عذاب الیم) دے گا۔ ارشاد ہوتا ہے:-

قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی ہاس شدید
تقاتلو نہم او یسلمون فان تطیعوا یؤت کم اللہ اجرأ حسناً وان
تتولوا کما تولوہم من قبل یعذبکم اللہ عذاباً الیماً (سورۃ الفتح :
ایٹ ۱۶)

ان بدوں سے جو (سفر حدیبیہ میں شرکت سے) پیچھے رہ گئے تھے کہہ دیجئے کہ جلدی تم سخت ترین جنگ جو (اقوام) سے جنگ کرنے کے لئے بلائے جاؤ گے تم ان سے لڑو۔
رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اگر اس وقت تم حکم مانو گے تو اللہ اچھا اجر دے گا اور اگر تم سرتابی کرو گے جیسا کہ تم پہلے سرتابی کر چکے ہو تو اللہ تم کو درد ناک عذاب دے گا۔

مفسرین کی کثیر تعداد کا یہ بیان ہے کہ اعراب (بدو) جس قوم سے جنگ کی غرض سے بلائے جائیں گے وہ ایران و روم کی افواج کا ہرہ (اولو پاس شدید) ہیں، بعض مفسرین کی روایت ہے کہ اس قتال کا تعلق بنو حنیفہ سے ہے، جن سے فتنہ ارتداد کے زمانے میں سب

سے بڑی جنگ یمامہ کے حدیث الموت کے ارد گرد لڑی گئی۔ بہر کیف وہ ایران و روم کی افواج کا ہرہ ہوں یا بنو حنیفہ کے چالیس ہزار مرتدین ان سبھی سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگیں ہوئیں۔ اس طرح قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے جن کی اطاعت اور جن کی امامت و قیادت میں قتال پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسے بدلے کی بشارت دی ہے اور جن کے حکم سے سرتابی پر سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر یہ دوسری قرآنی دلیل ہے اور ان کی اطاعت پر اجر حسن و حکم عدوی پر عذاب الیم کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ (۹) یہ خیال کہ اعراب (بدوں) کو جس لشکر جرار سے قتال کی غرض سے بلائے جانے کا آیت زیر نظر میں ذکر آیا ہے وہ قتال خود عہد نبویؐ میں ہوا، درست نہیں ہے۔ کیونکہ حدیبیہ کے بعد عہد رسالت میں جو دوسری جنگ لڑی گئی وہ یہودیہ کے خلاف تھی۔ ایک تو اس معرکہ میں بیشتر شرکائے حدیبیہ کو شہید کیا گیا اور اعراب کو اس کی دعوت نہیں دی گئی تھی (۱۰) دوسرے یہود کو عظیم جنگی طاقت بھی نہ تھی وہ مکمل میدان میں لڑنے کی بجائے قلعہ ہندو کو لڑے اور ان پر کسی بڑی خونریزی کے بغیر قابو پا لیا گیا۔ (۱۱) بعد ازاں فتح مکہ کے موقع پر کوئی قتال نہ ہوا، دشمن میں ابتدائی ختی کے سوا کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی اور جو کہ بھی کسی قسم کی لڑائی نہ ہوئی۔ اس بناء پر آیت قرآنی میں قوی تر دشمن کے خلاف جس قتال شدید کا بیان ہے اس کا تعلق عہد رسالت کے فزوات ما بعد سے نہیں ہے۔ عہد رسالت کے بعد روم و ایران کے خلاف کارزار عظیم برپا ہوا اور اس میں اعراب بھی شریک تھے اور دیگر قبائل عرب بھی۔ (۱۲) اس امر کی کہ اس آیت قرآنی سے عہد نبویؐ کے معرکے مراد نہیں ہیں ایک قوی ترین دلیل اور بھی ہے۔ انھیں اعراب (بدوں) کے جنگ سے جی چاہئے اور رسول مقبول ﷺ کا ساتھ نہ دینے کا ذکر سورہ توبہ میں بھی ہے اور وہاں اللہ نے رسول اکرم ﷺ کو یہ حکم دیا ہے کہ:-

قل لن تخرجوا معی ابداً، ولن تقاتلوا معی عدواً، انکم رضیتم

بالفعود اول مرة فافقعد وامع الخالفين ه (التوبة: ۸۳)

آپ ان (اعراب) سے کہہ دیجئے تم بھی میرے ساتھ نہ نکلو گے اور کبھی بھی میرے ساتھ کسی دشمن سے قتال (جنگ) نہ کرو گے تم لوگوں نے پہلی مرتبہ گھروں میں بیٹھ رہے اور ہمارے ساتھ نکل کر جنگ نہ کرنے کو پسند کیا تو اب ہم سے علیحدہ ہو جانے والوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ (۱۳)

۷۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب کی حفاظت و صیانت کے متعلق فرماتا ہے:-

انا نحن نزلنا الذكر وانالہ لحافظون (الحجر آیت ۹)

”ہم جنک ہمیں نے اس ذکر (کتاب قرآن) کو (آپ ﷺ پر) اتارا ہے اور ہے جنک ہمیں اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔“

قرآن کی حفاظت کا یہ خدائی وعدہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں پورا ہوا۔ ہم جمع القرآن کے سلسلہ میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، یہاں ان مباحث کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محکم بالاثبات فریضہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر ایمان لانے والوں پر عائد کیا گیا تھا، اس کی انجام دہی سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کے ذریعہ ہوئی اور آج امت مسلمہ کے ہاتھوں میں جو مقدس کتاب ہے اور جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، وہ سرتاسر انہیں کی مساعی جیلہ کی بدولت ہے۔ یہ دعویٰ کہ قرآن کو کسی اور نے بھی جمع کیا تھا، اس لئے قابل قبول نہیں کہ ایسا کوئی مجموعہ نہ خدا دل ہے اور نہ معتبر و موثق۔ ساتھ ہی ایسے کسی مجموعہ کا کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ اس بناء پر کہ وعدہ خداوندی کی تکمیل عہد صدیقی میں ہوئی، ان کی خلافت کو ایک گونہ تائید الٰہی حاصل ہے اور ان کی بیعت خلافت مشیت ایزدی کے عین مطابق تھی، سو ان کی اطاعت بھی خداوندی کے عین مطابق ہے (۱۳)

۸۔ وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم و لیجعلن لہم دینہم

الذی ارتضیٰ لہم و لیجد لہم من بعدہم امناء یعبدونہی لا یشرکون نبی شیاء ہ (النور: ۵۵)

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت و بیجا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی، اور یہ کہ ان کے لئے وہ ان کے دین کو جسے اس نے ان کے واسطے پسند کیا، مستحکم کر دے گا اور یہ کہ خوف کے بعد ان کو امن دے گا کہ وہ اللہ کی اطمینان خاطر کے ساتھ عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔“

حافظ بن کثیر دمشقی کا بیان ہے کہ یہ آیت قرآنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت پر منطبق ہے اور اس سے ان کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے مفسرین نے روایات سے یہ استناد کیا ہے کہ اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی خلافت قرآن سے ثابت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کے زمانوں میں اللہ کا یہ وعدہ کہ اہل ایمان کو زمین میں اقتدار (تمکن) حاصل ہوگا، دین اسلام پر بلند ہوگا، خوف کی فضا کا فور ہوگی اور اس و امان کا دور دورہ ہوگا، اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے گا، پورا ہوا، سو ان کی خلافت اس بشارت خداوندی کا مصداق ہے۔ (۱۵)

ارشادات نبویؐ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی خلافت پر قرآنی آیات سے استناد کے بعد ہم جناب رسول اکرم ﷺ کے ارشادات کا ذکر کریں گے۔ ایسی احادیث بکثرت ہیں، اس لئے ہم ان میں سے صرف چند کو یہاں بیان کریں گے جن سے ان کی افضلیت کا اثبات اور استحقاق خلافت مقصود ہے:-

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم ﷺ ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے آپ کے دائیں بائیں حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر

قاروق تھے، آپ ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: ”ہم یوں ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔“ (۱۶) عکذا لبعثت یوم القیامۃ۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر میں شوق ہوگی اور اس سے باہر لوگوں کا اس کے بعد ابوبکر کی اور بعد ازاں عمر کی قبر میں شوق ہوگی اور وہ ان سے باہر آئیں گے۔ (۱۷)

۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اے ابوبکر میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہو گے۔“ (۱۸)

۴۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا: ”اے ابوبکر تم حوض (جنت) پر میرے ساتھی ہو گے، تم غار (ثور) میں میرے ساتھی ہو۔“ (۱۹)

۵۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول اکرم ﷺ انصار و مہاجرین کے کسی اجتماع میں جس میں حضرات ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی موجود ہوتے بقریف لاتے تو ان لوگوں میں سے کوئی آپ ﷺ کی طرف ابوبکر و عمر کے سوا آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا، یہی دونوں حضرات آپ کی طرف دیکھتے اور سکراتے تھے، اور آنحضرت بھی انہیں کی طرف دیکھتے اور غم فرماتے تھے۔ (۲۰)

۶۔ حضرت ابی ارویہ دوی کا بیان ہے کہ میں جناب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابوبکر و عمر وہاں آئے، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم دونوں سے میرے بازو قوی کئے۔“ (۲۱)

۷۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرات ابوبکر و عمر کو دیکھ کر فرمایا: ”یہ دونوں میری سماعت و بصارت (کان و آکھ) ہیں (ہذان السمع و البصر)“ (۲۲)

۸۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہر نبی کی امت میں سے کچھ لوگ اس کے مخصوص ساتھی ہوتے ہیں اور میرے اصحاب میں میرے مخصوص ساتھی ابوبکر و عمر ہیں (وان خاصستی من اصحابی ابوبکر و عمر)“ (۲۳)

۹۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میری ساری امت پر ابوبکر کی محبت اور ان کا شکر واجب و ضروری ہے۔ (حب ابی بکر و شکرو واجب علی کل امتی)“ (۲۴)

۱۰۔ حضرت کبیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے عتہ الوداع سے واپسی کے بعد برسر منبر یہ اعلان فرمایا: ”اے لوگو ابوبکر نے مجھے براہِ نہیں کیا تم لوگ ان کی اس بات کو جان لو۔ اے لوگو میں ابوبکر سے راضی ہوں۔“ (۲۵)

۱۱۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے وصال سے پہلے فرمایا: ”مسجد (نبوی) میں ابوبکر کے دروازے کے سوا سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔“ علماء کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی جانب اشارہ ہے کہ وہ اس دروازے سے مسلمانوں کی امامت صلوٰۃ کے لئے مسجد نبوی میں آئیں گے۔ (۲۶)

۱۲۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابوبکر انبیاء کے بعد سب لوگوں سے افضل ہیں۔“ (۲۷)

۱۳۔ حضرت سعد بن زہاد کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے اچھے شخص ابوبکر ہیں۔“ (۲۸)

۱۴۔ حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ مردوں میں آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ (محبوب) شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکرؓ۔“ (۲۹)

۱۵۔ حضرت مقداد سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عقیل ابن طالب رضی اللہ عنہما میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ حضرت عقیل نے حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہا، حضرت ابوبکر صدیق ان کا جواب دے سکتے تھے مگر رسول اللہ ﷺ سے حضرت عقیل کی قربت داری کے سبب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور جناب رسول اللہ اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عقیل کی بدکاری کی شکایت کی۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ ﷺ لوگوں کے مجمع میں تشریف لائے اور لوگوں سے فرمایا: ”کیا تم لوگ میری خاطر میرے ساتھی (صاحب) کو (تکلیف پہنچانے) سے باز آ جاؤ گے؟ تمہاری حالت اور ان کی حالت میں بڑا فرق ہے۔ تم سب کیے دروازوں پر غلٹ ہے ماسوا ابوبکر کے جن کے دروازے پر نور ہے۔ اللہ کی قسم تم لوگوں نے مجھے بھڑایا جب کہ ابوبکر نے تصدیق کی۔ تم لوگوں نے اپنے مال روگ لئے جب کہ ابوبکر نے میرے لئے اپنے مال کو فروغ کیا۔ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا جبکہ ابوبکر نے میری غم خواری کی اور میرا ساتھ دیا۔“ (۳۰)

۱۶۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: ”میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ابوبکر سے مشورہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔“ (۳۱)

۱۷۔ حضرت عبداللہ بن غنم کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا: ”اگر تم دونوں مشورہ میں کسی رائے پر متفق ہو جاتے ہو تو میں تمہارے مشورہ کے خلاف نہیں کرتا۔“ (۳۲)

۱۸۔ حضرت ابوسید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کے دو وزیر اہل آسمان سے اور دو وزیر اہل زمین سے ہوتے ہیں۔ اہل آسمان کے میرے دو وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور اہل زمین سے میرے دو وزیر ابوبکر و عمر ہیں۔“ (۳۳)

۱۹۔ حضرت کبیل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ابوبکر غلطی کریں۔“ (۳۴)

۲۰۔ حضرت ابیطلحہ بن مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے ابوبکر و عمر میرے بعد تم دونوں کو نبی اور حاکم نہ ہوگا۔“ (۳۵)

۲۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جناب رسول مقبول ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کا ایک رفیق (ساتھی، دوست) ہوتا ہے اور جنت میں میرے رفیق ابوبکر ہیں۔“ (۳۶)

۲۲۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اور حضرت علیؓ ایک ساتھ کھڑے تھے کہ اس اثناء میں حضرت ابوبکر صدیقؓ وہاں آ گئے۔ حضورؐ نے ان سے مصافحہ اور معائنہ کیا اور ان کی پیشانی چومی پھر حضرت علیؓ سے فرمایا: ”میرے ہاں ابوبکر کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک میرا ہے۔“ (منزلۃ الہی حکو عندی کم منزلۃ لہی عند ربی) (۳۷)

۲۳۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول علیہ السلام نے فرمایا: ”اگر میں اپنی امت میں کسی کو غلیل بنانا تو یقیناً ابوبکر کو اپنا غلیل بنانا مگر وہ میرے بھائی اور دوست (صاحب) ہیں۔“ (۳۸)

۲۴۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”دنیا میں ابوبکر سے زیادہ راست گفتار کوئی نہیں، جو شخص زہد میں مجھی کے مانند غفلت کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ابوبکر کو دیکھے۔“ (۳۹)

۲۵۔ حضرت ابولہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے آ گئے چل رہے تھے، آنحضرت ﷺ نے دیکھا تو حضرت ابوالدرداء سے فرمایا: ”اے ابوالدرداء کیا تم اس شخص کے آگے چلے ہو جو تم سے دنیا و آخرت میں بہتر ہے؟ انبیاء و مرسلین کے بعد کسی ایسے شخص پر نہ آفتاب طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا ابوبکر سے افضل ہو۔“ (۴۰)

۲۶۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: "کسی شخص کو ایوب کر کے آگے (مقدم) نہ کرو، کیوں کہ وہ تم سے دنیا و آخرت میں افضل ہیں۔" (۳۱)

۳۲۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت القدس میں حاضر تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: "ابھی تمہارے سامنے ایسا شخص آئے گا جس سے بہتر و افضل شخص میرے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے اور اسے بھی انبیاء کی طرح شفاعت کرنے کا حق ہوگا۔" ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ حضرت ایوب کر وہاں آ گئے، آنحضرت ﷺ نے اٹھ کر انہیں بوسہ دیا اور اپنے پاس بٹھایا۔" (۳۲)

۳۸۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: "میرے بعد جو لوگ (مسلمانوں کے امام ہوں گے) ان کی اطاعت کرو یعنی ایوب کر و عری۔" اس مضمون کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (۳۳)

۳۹۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اپنی محبت (دوستی) اور مال میں مجھ پر ایوب کر کا سب سے زیادہ احسان ہے۔" (۳۴)

۳۰۔ بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ ایک عورت جناب رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں کسی کام سے آئی۔ آپ ﷺ نے اسے بھرا آنے کا حکم دیا اس پر اس نے یہ دریافت کیا کہ اگر آپ موجود نہ ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ وفات پا چکے ہوں تو میں کس کے پاس آؤں؟ جناب رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ میں نہ ہوں، تو ایوب کر کے پاس آنا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت واپس چلی گئی۔ محدث ابویمر نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال لیا ہے کہ حضرت ایوب کر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق خود رسول اللہ ﷺ نے واضح اشارہ فرمادیا تھا اور یہ کہ ان کی وفات کے بعد منصب خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے مختص ہو چکا تھا۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور شعبین (امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ) نے

حضرت جابر بن مطعم سے روایت کیا ہے۔ (۳۵)

۳۱۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں لڑائی کی اطلاع جناب رسول اللہ ﷺ کو ہوئی تو آپ مکہ کے بعد ان لوگوں کے مابین صلہ کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ روانگی سے پہلے حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا: "اگر نماز (عصر) کا وقت ہو جائے اور میں نہ آ سکوں تو ایوب کر سے کہنا کہ نماز میں (مسلمانوں کی) امامت کریں۔" جب نماز عصر کا وقت ہوا تو حضرت ہلال نے اذان دی اور حضرت ایوب کر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ (۳۵ الف) اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرور کائنات ﷺ نے اپنی آخری علالت کے وقت جو حضرت ایوب کر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت صلوة کا حکم دیا تھا وہ کوئی منفرد واقعہ نہ تھا بلکہ امامت صلوة جو دراصل امامت مسلمین و خلافت نبوی ہے اس کے لئے آپ کا تعین ہو چکا تھا اور اس لئے آنحضرت ﷺ نے آخری علالت کے دوران میں یہ فرمایا تھا: "لا ینبغی لقوم فیہم ایوب کر ان جو مہم غیریہ" یعنی جس قوم میں ایوب کر موجود ہوں اس میں کسی اور کا ان کی امامت کرنا اچھا نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے، حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کے روایت کرنے پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "لست انا اقدمہ، لیکن اللہ یقدمہ" یعنی میں سے ایوب کر کو امامت صلوة کے لئے آگے نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اس کے لئے آگے کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ: "یا علی اللہ و المؤمنون، الا ابابکر" یعنی اللہ اور اہل ایمان ایوب کر کے سوا کسی اور کو امامت صلوة کے لئے پسند نہیں کریں گے۔ اسی مضمون کی روایت شعبن ابی داؤد میں موجود ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ نے مسلمانوں کی امامت کے لئے حضرت ایوب کر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقرر کر دیا تھا جس کو وہ بجا طور پر اپنی انصافیت کی بناء پر مستحق تھے۔

اس کی تائید مزید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ: "رسول اللہ

ﷺ نے اپنی ملاقات کے دوران حضرت ابوبکر صدیق کو امام مصلوہ مقرر فرمایا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو ہم نے غور کیا مصلوہ اسلام کا علم اور دین کی اساس ہے، سو ہم نے اپنی دنیوی قیادت کے لئے اسی کو پسند کیا جسے رسول علیہ السلام نے ہمارے دین کے لئے پسند فرمایا تھا۔ اور ہم نے ابوبکر کی بیعت کر لی۔“ (۳۶)

اقوال صحابہؓ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بکثرت اقوال موجود ہیں، ہم ان میں سے چند کو ذیل میں درج کرتے ہیں:-

۱۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:- ”ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں لوگوں کے مابین افضلیت کی بات کرتے تھے تو (حضرت) ابوبکر کو سب سے افضل، ان کے بعد (حضرت) عمر کو اور ان کے بعد (حضرت) عثمان کو تمام صحابہ سے افضل قرار دیتے تھے۔“ ابوداؤد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام عہد رسالت میں کسی صحابی کو ابوبکر صدیق کے ہم مرتبہ نہیں سمجھتے تھے، ان کے بعد حضرت عمر اور ان کے بعد حضرت عثمان کو افضل قرار دیتے تھے اور دیگر صحابہ کے مابین افضلیت کی بحث کو ترک کر دیتے تھے۔“

ابن عساکر نے اسی مضمون کی مدد سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں:- ”ہم اصحاب رسول بکثرت تھے اور ہمارا اس امر پر اتفاق تھا کہ امت محمدیؐ میں نبی اکرم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر، پھر عثمان اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے تھے۔“ ان روایات کی رو سے صحابہ کرام کی اس رائے کا علم جناب رسول اللہ ﷺ کو ہوتا تھا اور آپ اس کا انکار نہ فرماتے تھے۔ (فیعلہم بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ینکروہ) (۳۷)

۲۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب فتنہ اودا کے موقع پر میرے والد (حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ) کو گوارا بنا کر رکھوئے، گھوڑے پر سوار ہو کر مرتدین سے قتال کی غرض سے نکلے تو (حضرت) علی (رضی اللہ عنہ) نے آگے بڑھ کر

ان کی سواری کی لگام تھام لی اور فرمایا: ”اے غلیفہ رسول آپ کہاں چارہ ہے ہیں، میں آج آپ سے وہی کہتا ہوں جو غزوہ احد کے موقع پر رسول کریم (ﷺ) نے آپ سے کہا تھا کہ ”اپنی گوارا بنام میں رکھ لو، میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر غم زدہ نہ کرو۔“ آپ مدینہ لوٹ جائیں، فدا کی قسم آپ کو کوئی گزند پہنچے تو آپ کے بعد (اسلام و اہل اسلام کا) کوئی نظام کبھی قائم نہ ہو سکے گا۔“ (حضرت) علی (رضی اللہ عنہ) کی اس بات پر (حضرت) ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہ) واہس آ گئے۔“ (۳۸)

۳۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوں مخاطب کیا: ”آپ رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے افضل ہیں۔“ (۳۹)

۴۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا: ”جو قوم میں (حضرت) ابوبکر موجود ہوں اس کا امام بنائے جانے سے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میری گردن مار دی جائے۔“ (۴۰)

۵۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ابوبکر ہم میں سب سے افضل، رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب اور ہمارے سردار ہیں۔“ (۴۱)

۶۔ محمد بن سیرین کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد لوگ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کی بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا: ”تم لوگ میری بیعت کی غرض سے میرے پاس آئے ہو، حالانکہ تم میں ثالث ثلاثہ (تین کے تیسرے یعنی اللہ، رسول ابوبکر) ابوبکر موجود ہیں۔“ (۴۲)

۷۔ محمد بن حنفیہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے جواب دیا ابوبکرؓ (۴۳)

۸۔ ابوجحیفہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میرے فریاست سنا: ”نبی اکرم ﷺ کے بعد

سب سے افضل ابو بکر ہیں۔“ (۵۳)

۹۔ علقمہ بن قیس روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برسر منبر فرمایا: ”رسول اکرم ﷺ کے بعد ابو بکر سب سے افضل ہیں۔“ (۵۵)

۱۰۔ نزال بن بصرہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نبی اکرم ﷺ کے بعد ابو بکر سب سے افضل ہیں۔“ (۵۶)

۱۱۔ عبد اللہ بن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا: ”رسول اکرم ﷺ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں۔“ (۵۷)

۱۲۔ جب حضرات علی و زبیر رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تو کہا: تاخیر سے ہمارے بیعت کرنے کا سبب یہ تھا کہ ہمیں مشورہ میں شریک نہ کیا گیا۔ ہم ابو بکر کو رسول اکرم ﷺ کے بعد مسلمانوں کی سیادت و سربراہی کا سب سے زیادہ حق دار سمجھتے ہیں (احق الناس بعد الرسول) (۵۸)

۱۳۔ عبد اللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ: ”رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے کون ان کو زیادہ محبوب تھا؟“ انھوں نے جواب دیا: ”ابو بکر۔“ (۵۹)

۱۴۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ: ”جس شخص نے ابو بکر و عمر پر کسی دوسرے صحابی و رسول کو فضیلت و برتری دی اس نے تمام مہاجرین و انصار پر عیب لگایا اور ان کی تکفیر کی۔“ (۶۰)

۱۵۔ ابن شہاب زہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”کیا تم نے ابو بکر کے متعلق یہ شعر کہا ہے؟“ حسان نے اثبات میں جواب دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”سناؤ؟“ حضرت حسان نے یہ اشعار پڑھے۔

والثانی الثنین فی الغار العتیف وقد
طاف العدو بہ اذ صعد الجبل

(وہ بلند غار میں دو کے دوسرے تھے اور دشمن ان کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے جبکہ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔)

وکان حب رسول اللہ قد علموا
من البریۃ لم یعدل بہ رجلا
(صحابہ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ رسول اللہ کو نہایت عزیز ہیں اور ساری دنیا میں رسول ان کے برابر کسی اور کو نہیں سمجھتے۔)
ان اشعار کو سن کر آنحضرت ﷺ نے اُسے حسان تم نے کچھ کہا ابو بکر ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا۔“ (۶۱)

۱۶۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے تھے: ”اے لوگو! تم اپنے میں سے سب سے اچھے شخص کو اپنا امام بناؤ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد جسے امام بنایا وہ ہم میں سب سے اچھے (افضل) تھے۔“ (۶۲)

صحابہ و کرام رضی اللہ عنہم کے ان اقوال کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے اور یہ کہ انجاء کرام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے افضل الناس ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اس کی تائید مزید حریزہ سقینہ بنی سادہ کی بیعت و جمیع سے بھی ہوتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ انھوں نے امامت کے منصب جمیل کے لئے انھیں کو چنا

اقوال تابعین

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر تابعین و ائمہ اہل سنت کے ارشادات بکثرت ہیں ہم ان میں سے چند اقوال ذیل میں درج کرتے ہیں۔

۱۔ اسی حدیث کے مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وکیل تھے وہ ان سے تمام معاملات میں مشورہ فرماتے تھے وہ اسلام میں دوسرے غار و در میں دوسرے جنگ بدر کے موقع پر عرضیں (ساتباہان) میں دوسرے کور (حجرہ نبوی میں) قبر میں ان کے دوسرے ہیں۔ آپ ﷺ

ان پر کسی کو مقدم نہ کرتے اور نہ ان پر ترجیح دیتے تھے۔“ (۶۳)

۲۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہائے سنی مدینہ (یعنی کے سات فقہاء) اور جلیل القدر تابعین میں تھے ان کے درود و صحابہ کی اولاد میں سے کسی نے یہ کہا کہ ”رسول اللہ ﷺ جس جگہ بھی رہے علیٰ ان کے ساتھ تھے۔“ حضرت قاسم نے یہ سن کر فرمایا کہ ”تم ایسا نہ کہو کیونکہ عارفو میں آنحضرتؐ کے ساتھ حضرت علیؑ تھے۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے“ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی ہے کہ ”وإنا أنشئنا الذی اللہ عنہ“ الخ اور وہ میں کے دوسرے جب کہ عارفو میں تھے اور اپنے دوست سے کہہ رہے تھے فکر نہ کرو چنگ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ (۶۴)

۳۔ کوئہ کے مشہور تابعی فقہیہ و محدث اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لائق شاگرد حضرت مسروق بن اجدع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حضرات ابوبکر و عمر کی محبت اور ان کی فضیلت کی معرفت سنت کا حصہ ہے۔“ (۶۵)

۴۔ بصرہ کے جلیل القدر تابعی حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ”جو شخص حضرات ابوبکر و عمر کی شان میں کسی کرے اور ان کے صلئے سے مرتبت کا اعتبار نہ کرنے میں نہیں سمجھتا کہ وہ نبی اکرم ﷺ سے محبت کرتا ہے۔“ (۶۶)

۵۔ بصرہ کے مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن زہر کو یہ در یافت کرنے کی غرض سے بھیجا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ حضرت حسن بصری یہ سوال سن کر سیدھے بیٹھنے لگا اور فرمایا: ”کیا اس بارے میں ان کو کسی قسم کا شبہ ہے؟ اللہ کی قسم رسول اکرمؐ نے حضرت ابوبکر کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا؟ آپ کو ارادہ خداوندی کا علم سب سے زیادہ تھا؟ آپ اس سے زیادہ ڈرتے تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کی موت آجانی اور آپ کسی کو اپنا جانشین نہ بنا جاتا ہے؟“ (۶۷)

۶۔ کوئہ کے جلیل القدر تابعی حضرت عامر بن شریل انصاری کا قول ہے کہ ”اللہ تعالیٰ

نے حضرت ابوبکر کو اپنی چار خصوصیات سے نوازا جن سے اس نے ان کے سوا کسی اور کو اتنا باز نہیں بخشا“ اس نے انھیں صدیق کے لقب سے موسوم کیا جب کہ کسی کو ان کے سوا اس نے صدیق کا نام نہیں دیا وہ عارفو میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھی تھے سفر ہجرت میں آپ کے رفیق و ہم سفر تھے اور انھیں رسول اکرم ﷺ نے (اپنی عالمت کے دوران میں) مسلمانوں کا امام صلوة مقرر فرمایا اور اس امر کے اہل اسلام شاہد و گواہ رہے۔“ (۶۸)

۷۔ جلیل القدر تابعی و امام اہل بیت حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور در یافت کیا کہ (حضرت) ابوبکر و (حضرت) عمر کو رسول اللہ ﷺ سے کس قدر قرب حاصل تھا اور آپ کی نگاہ میں ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا؟ آپ نے جواب دیا ”ان دونوں کو رسول اللہ کی زندگی میں وہی قربت و منزلت حاصل تھی جو اس وقت حاصل ہے۔“ (یعنی آپ کے وصال کے بعد جس طرح حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں آپ ﷺ کے مزار اقدس کے بالکل قریب ہیں اسی طرح یہ دونوں اصحاب رسول ﷺ کی حیات دنیوی میں بھی ان سے بالکل قریب تھے اور انھیں آپ سے مقام قرب حاصل تھا۔“ (۶۹)

۸۔ خراسان کے مشہور تابعی حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ”کتاب الاول میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر کی مثال بارش کے قطرہ کی ہے جہاں گرتا ہے قائمہ پہنچاتا ہے۔“ انھیں ربیع کا بیان ہے کہ ”ہم نے انبیاء علیہم السلام کے صحابہ کے احوال پر نگاہ ڈالی تو ہمیں کوئی ایسا نبی نہ ملا جس کا صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہو۔“ (۷۰)

۹۔ مدینہ کے مشہور تابعی حضرت ہشام بن عروہ بن زہیر نے یہ روایت کی ہے کہ: ”امت محمدیہ میں اس کے نبی کریم ﷺ کے بعد سب سے زیادہ خیر و خود دار اور غیرت مند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ (کان اغیر هذه الامة بعد نبیہا ابوبکر)۔“ (۷۱)

۱۰۔ کوثر کے عظیم المرتبت تابع حضرت ابراہیم رضی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ: "حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی دم دلی وزم زمائی کے سبب "آؤا" کہا جاتا تھا۔ (۷۲)
۱۱۔ امام اہل بیت حضرت ابوجعفر محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابوبکر (رضی اللہ عنہ) صدیق تھے؟ انھوں نے فرمایا: "ہاں رب کہیں کسی قسم کی قبلگی؟" وہ صدیق ہیں وہ صدیق ہیں۔" (۷۳)

۱۲۔ محدث جلیل دناہی شہیر حضرت محمد بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ: "حضرت ابوبکر کے فضائل میں یہ بات نہایت اہم ہے کہ انھوں نے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کا شک نہیں کیا۔" (۷۴)

خلاصہء مافی الباب

گزشتہ طور میں آیات قرآنی، ارشادات نبوی، اقوال صحابہ و تابعین سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، اے امام بخاری اور دیگر محدثین کرام! یہ نقل کیا ہے رسول مقبول ﷺ کی حیات دنیوی میں صحابہ کے نزدیک حضرت صدیق اکبرؓ صحابہ نبی میں سب سے افضل سمجھے جاتے تھے اور صحابہ ان کا ہم رحہ کسی اور کو نہ قرار دیتے تھے، صحابہؓ رسول اکرمؐ کا ایسا سمجھنا اس لئے بھی تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے محاسن اخلاقی صفات پاکیزہ و کردار بلند کے سبب اپنے اقران سے برتر و اعلیٰ تھے اور نیز یہ کہ جناب رسالت مآب ﷺ بھی انھیں تخصیص و امتیاز عطا فرماتے تھے۔ مسجد نبوی کی امامت صلوٰۃ کا امتیاز رسول اکرمؐ تھا، رسول کی زندگی میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو کتب و بیعت ہوئی خواہ وہ واقعہ نبی عروج کا موقع ہو یا رسول اکرمؐ علیہ السلام کی آخری علالت کا واقعہ رسول بزرگ کے حکم سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد دین کے اس ستون عظیم کی پاسپانی انھیں کے حصہ میں آئی۔ اس پر مزید یہ کہ آخری علالت کے دوران میں نبی اکرمؐ ﷺ نے حضرت صدیق اکبرؓ کو بتا دیا کہ انھیں منصب امامت صلوٰۃ پر فائز فرما کر اور یہ ارشاد کر کے کہ اللہ اور اہل ایمان ابوبکر کے علاوہ کسی اور کی

امامت کو پسند نہ کریں گے اس پر پھر تصدیق ثبت کر دی۔ پھر یہ حکم دے کر کہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں اور صرف ابوبکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ فرمایا کہ امامت صلوٰۃ کا دراصل امامت مسلمین و خلافت سید المرسلین ہے نبی اکرمؐ کے بعد انھیں کو کتب و بیعت کی جاتی ہے۔ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر یہ پہلی دلیل ملتی ہے۔

جج کہ اسلام کا ایک رکن ہے اور دین کی بنیاد جن ستونوں پر استوار کی گئی ہے ان میں سے ایک ہے اور اس کی امارت بھی شخصات نبوی میں محسوب ہوتی ہے اس کی امارت بھی رسول اقدس کی حیات دنیوی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی۔ رمضان ۸ھ میں فتح مکہ کے بعد ۸ھ کاج عربوں کے قدم پر پہنچے پر ادا کیا گیا ۹ھ کاج اسلام میں پہلا حج تھا جو اسلامی مناسک و شرائط کے مطابق ادا کیا گیا اور کفار عرب کو ان کے قدیم اعزاز سے فریضہ حج کی ادائیگی سے روک دیا گیا۔ جناب رسول اکرمؐ جو جوہر کے حج میں شرکت نہ فرما سکتے اس لئے آپ کے نائب (خلیفہ) کی حیثیت سے اس سال کے حج کی امارت کے فرائض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انجام دیے۔ اگلے سال یعنی ۱۰ھ کاج جو نبی اکرمؐ علیہ السلام کی زندگی کا آخری حج تھا، رسول اکرمؐ کی امارت میں ادا کیا گیا۔ یوں رسول اقدس کی زندگی میں ان کے حکم سے اس فریضہ کی ادائیگی کی امارت و قیادت بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی اور ایسا برتاؤ نے افضلیت تھا۔

اسلام کا ایک اور رکن ذکوۃ ہے۔ رسول مکرم علیہ السلام کے وصال کے بعد اس کی ادائیگی پشتر قبائل عرب نے روک دی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی وصول یابی کے لئے انھیں سے جہاد کیا اور ذکوۃ میں دینے جانے والے اونٹ کی ری تک وصول کر کے دین کے اس ستون کو منہدم ہونے سے بچایا اور مال کا حق کہ حق اہل اسلام تھا منکرین سے وصول فرمایا۔

جہاد اسلام کی حفاظت اور دین کی حیانت کے لئے مخالفین کے خلاف اعلان جنگ

ہے اسے پوری شدت کے ساتھ مرتدین عرب کے خلاف حضرت صدیق اکبر نے برپا کیا اور بعد ازاں ایران و روم کی طاقت ور سلطنتوں کے مقابلے میں اللہ کے دین کی عظمت کا پرچم اٹھانے کے لئے بلکہ کیا اور انھیں کے حکم سے غازیان اسلام جو حق درجہ سرفروں کو تحلیلوں پر لئے نزدیک و دور گئے اور اہل اسلام کے خوف کو اس سے اور دنیائے کفر کی ظلمتوں کو نور ایمان کی ضیائے سے بدل دیا اور اہل اسلام کو عالمی برادری میں مقام بلند عطا کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے جنھوں نے اس خدائی وعدہ کو کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے پورا کر دکھایا اور ایک مصحف میں خدا کے آخری پیام کو ربی دنیا تک پہنچانے اس کی اشاعت اور اس کی حفاظت کا شرف انھیں کو حاصل ہوا۔

جناب رسول اکرم ﷺ اس زمن پر اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیاء و رسل کے قائم سید و امام ہیں۔ ناموس رسالت کی حفاظت اہل ایمان کی سب سے بڑی ذمہ داری اور ان کے مومن ہونے کی شہادت اور گواہی ہے۔ ناموس رسول کی حفاظت اور منصب نبوت کے احترام کی خاطر حضرت صدیق اکبر ہی نے مدعیان نبوت سے جہاد کیا اسودتھی طلحہ اسدی سجاد تقویٰ اور میلہ کذاب کے قتل کا سد باب اللہ تعالیٰ نے انھیں کے ہاتھوں سے کرایا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اسلامی نظام کو مستحضر اور استحکام انھیں کی ذات سے حاصل ہوا۔ مدینہ میں جو اسلامی ریاست جناب رسول اکرم ﷺ نے قائم فرمائی تھی آپ کے وصال کے بعد اس کا وجود سخت خطرے میں پڑ گیا تھا اسے انھوں نے خطرات سے نکال کر زمین عرب میں استحکام بخشا اور جزیرہ عرب کے باہر ایران و روم کے مقبوضات تک اسے وسعت دی اور بعد ازاں ان کے جانشینوں نے اس ریاست کو استحکام مزید بخشا بقول سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر حضرت صدیق اکبر نہ ہوتے تو یہ نظام باقی نہ رہ سکتا تھا اور اس کے ساتھ ہی حق کا غلبہ بھی نہ ہو سکتا تھا۔

ان اور ان جیسی دوسری وجوہ کا بناء پر اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ امت

محمدیہ میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس لئے آج تک تقریباً چودہ سو سالوں سے مساجد کے جگہ کے خطبوں سے مسلسل یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام انسانوں سے انبیاء کرام کے بعد افضل ہیں (افضل الناس بعد الانبیاء بالصحتیق سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ)۔ منصب خلافت نبوی و امامت مسلمین پر وہی لئے فائز گئے کہ انھیں نبی اکرم ﷺ تمام صحابہ سے افضل سمجھے تھے اور یہ کہ تمام صحابہ کرام بھی انھیں اپنے سے افضل خیال کرتے تھے اور جیسا کہ اوراق گزشتہ میں درج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال سے ظاہر ہے کسی کو ان کے مقابلے میں جو نبی و فضیلت نہ تھا اور اگر کسی شخص نے غلطی سے انھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل کہہ دیا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور اس کی انھوں نے تردید کر دی۔ یہ بزرگ مزاج شناس رسول تھے اور رسول کریم ﷺ کی نگاہ میں رفیق سفر ہجرت یا رب عارث و رفیق عریش بدر کی جو عزت تھی وہ اس سے واقف تھے وہ تعلیم و تربیت نبوی کا اعلیٰ نمونہ تھے اللہ کی خوشنودی رسول کی محبت اور مسلمانوں کی فلاح ان کا مقصد زندگی تھا اس لئے انھوں نے فتنائے خداوندی کے مطابق حکم رسول اکرم کی اتباع میں اپنے میں سے سب سے افضل یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا امام و رسول کا خلیفہ منتخب کیا۔ سوان کا انتخاب برہائے فضیلت ہوا اور ان کے کارنامہ ہائے خلافت نے ان کی فضیلت پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور یہ وہ فضل بزرگ و شرف بزرگ ہے جو نبیوں کے بعد دنیا کے سب سے بڑے سب سے اچھے اور سب سے پاک انسان کے حصہ میں آیا

خير البرية انتاھاد اعدلھا

بعدالتی واوقاھا بما حملھا (۷۵)

وہ نبی کریم کے بعد دنیا کے سب سے اچھے سب سے پرہیزگار سب سے زیادہ عادل اور سب سے زیادہ باطنی و ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہیں۔

”حواشی (باب و ہم)“

- (۱) سید سلیمان ندوی، ارض القرآن، مطبوعہ دارالکتاب، لاہور، ۱۹۳۳ء، جلد دوم، ص ۱۱۹
- (۲) بخاری: ۵۱۶۰:۱: الاصابہ (بہامش الاصابہ جلد دوم) ص ۲۳۳:۱: اسد الغابہ ۳: ۲۰۹:۱: الاصابہ ۳: ۳۳۳
- (۳) اسد الغابہ ۳: ۲۱۰:۱: تاریخ الخلفاء ۳: ۳۳۳
- (۴) الواحدی، اسباب النزول، مطبوعہ امیر قمر تبران ۱۳۶۲ھ، ص ۳۰۰ و ۳۰۱: تاریخ الخلفاء ص ۳۳
- (۵) تاریخ الخلفاء ص ۳۳
- (۶) اسباب النزول ص ۸۸ و ۸۹
- (۷) زحرفی، انکشاف، مطبوعہ دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۳۶۶ھ، جلد اول، ص ۶۳۳: ۶۳۸: امام رازی، تفسیر کبیر، مطبوعہ تبران (تاریخ طباعت عمارت) جلد ۱، ص ۱۸: ۲۳۴
- (۸) تاریخ الخلفاء ص ۵۵
- (۹) تفسیر کبیر، ۶۸: ۹۱ و ۹۲
- (۱۰) امام ابو داؤد، سنن، جلد دوم، ص ۲۹: بخاری، فتوح البلدان ص ۳۲
- (۱۱) القرآن، منہج و اشعار، آیت ۱۲
- (۱۲) ابن واضح، البیہقی، تاریخ البیہقی، جلد دوم ص ۱۳۳
- (۱۳) تفسیر انکشاف ۳: ۳۳۸
- (۱۴) ضروری حوالے اور تفصیل کتاب کے باب جمع میں درج ہیں۔
- (۱۵) حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۸۸ھ، جلد ۳، ص ۶۱۵ و ۶۱۶

- (۱۶) امام ابویسٰی ترمذی، جامع ترمذی ص ۵۲۷
- (۱۷) ترمذی، ص ۵۳۰
- (۱۸) ابوداؤد جلد دوم، صفحہ ۲۸۸
- (۱۹) ترمذی، ص ۵۲۷
- (۲۰) ترمذی، ص ۵۲۷
- (۲۱) قرۃ العینین، صفحہ ۲۱
- (۲۲) ترمذی، ص ۵۲۷
- (۲۳) تاریخ الخلفاء ص ۳۶
- (۲۴) تاریخ الخلفاء ص ۵۱
- (۲۵) تاریخ الخلفاء ص ۳۶ و ۳۷
- (۲۶) تاریخ الخلفاء ص ۵۲: بخاری: ۵۱۶۰:۱: مسلم: ۴: ۲۷۷
- (۲۷) تاریخ الخلفاء ص ۳۶
- (۲۸) تاریخ الخلفاء ص ۳۶
- (۲۹) بخاری، جلد اول، ص ۵۱۷
- (۳۰) تاریخ الخلفاء ص ۴۸
- (۳۱) تاریخ الخلفاء ص ۳۰
- (۳۲) شباب الدین احمد ابن حجر عسقلانی، الاصابہ فی تمییز اصحابہ، مطبوعہ مطبع السعادة، مصر ۱۳۳۸ھ: ۲: ۳۳۳
- (۳۳) ترمذی، ص ۵۲۸:۱: اسد الغابہ ۳: ۳۳۳
- (۳۴) الاصابہ ۳: ۳۳۳
- (۳۵) ابن سعد، ۳: ۲۱۱
- (۳۶) محبت الطبری، الریاض الخضر، مطبوعہ دارالایف، مصر ۱۹۵۳ء، جلد

- (۷۴) تاریخ الخلفاء، ص ۵۲
 (۷۵) یہ شعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہے اور اس قصیدہ کا حصہ ہے جس کو انہوں نے جناب رسول ﷺ کی فرمائش پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدح میں پڑھا تھا اور جسے سن کر نبی کریم ﷺ نے اظہار خوشنودی فرمایا تھا اور کہا تھا کہ ہاں ابوبکر ایسے ہی ہیں، اس قصیدہ کے دو اشعار اس باب میں اور مذکور ہیں اور ان کا حوالہ نمبر ۶۱ ہے

باب یازدہم

سیرت صدیق

بیان جامع

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فطرتاً سلیم الطبع، دیانت دار، متواضع اور نیک خوئے۔ سادگی، سیرت سخی، اور فیاضی ان کی سیرت کے نمایاں اوصاف تھے۔ لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا، ضرورت مندوں کی حاجت براری اور ناداروں کی مدد کرنا ان کے لئے نہایت خوش گوار اور پسندیدہ افعال تھے۔ قبیلہ قارہ کے یحییٰ بن ابی الدغنف نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کی جو نمایاں خصوصیات بیان کی ہیں، ان سے ان کے اخلاق و عادات کا واضح پتہ چلتا ہے۔ اس نے کہا:-

”ان مثلك لا يخرج ولا يخرج فانك تكسب المعدوم و تصل الرحم، و تحمل الكل، و تقرى الضيف و تعين على فوائب الحق“
 ”اے ابوبکر! تم جیسے شخص نہ تو نکلے گا، اور نہ نکالا جائے گا، کیوں کہ تم ناداروں کی مالی معاونت کرتے ہو، قربات داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، معذوروں کی ذمہ داری اٹھاتے ہو، مہمانوں کی نیافت کرتے ہو اور حادثات زمانہ میں حق کی مدد و نصرت کرتے ہو۔“ (۱)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق کا یہ نقشہ ابن الدغنف نے کھینچا ہے جو کافر تھا۔ خود جناب رسول ﷺ کے عادات و اخلاق کی جو نشان دہی نزول وحی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے کی ہے وہ بھی عینہ یہی ہے۔ ام المومنین نے ان الفاظ میں اپنے مقدس شوہر کی تشبیہ دی:-

”كلام، والله لا يخرج يترك الله ابداء، انك تصمل المعدوم، و تحمل

الکل، و تکسب المعدوم، و تقری الضیبت و تعین علی نوائب الحق“

”ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیوں کہ آپ قربتِ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، معذوروں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ناداروں کی مالی معاونت کرتے ہیں، ہمہ ماوں کی ضیافت کرتے ہیں اور حادثاتِ زمانہ میں حق کی نصرتِ مُدد کرتے ہیں۔“ (۲)

جناب رسول ﷺ کے اخلاق و عادات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عادات و اخلاق کی یہی مماثلت و یکسانی تھی کہ بعثتِ نبویؐ سے پہلے بھی ان دونوں کے درمیان دوستی و یک جہتی تھی جو آخروں تک باقی رہی، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ آپ آنحضرت ﷺ ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ (۳) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان اخلاق و خاصان کو اسلام نے جلا بخشی اور دکھ کر، درخشاں، تاباں و نمایاں ہو گئے۔ آپ کے اخلاق ستودہ و صفات پسندیدہ و کوہمِ طور ذیل میں مختلف عنوانات کے تحت کسی قدر اختصار کے ساتھ قلم بند کرتے ہیں۔۔

خوفِ خدا

خوفِ خدا آدمی کو بہت سی اخلاقی برائیوں سے باز رکھتا ہے۔ یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، ہمارے دلوں کے دوسوے، ہمارے دماغوں کے اندیشے اور ہمارے ہاتھ پاؤں، آنکھ، منہ کی ہر جنبش اور ہر لغزشِ خدائے دانا و جبار کے علم میں ہے اور یہ کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا اللہ کے حضور جواب دینا ہے، بہت سی برائیوں سے ہمیں روکتا ہے اور ہمارے افعال و اعمال پر پابندی عائد کرتا ہے۔ ہر نیکی اور اچھائی کی تہہ میں خشیتِ الہی اور خوفِ خداوندی کا احساس کارفرما ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا غالب عنصر یہی خوفِ خدا ہے۔ ان کی تمام زندگی خوفِ خدا کی عملی ترویج و تفسیر ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ کسی بارش سے آپ کا گذر ہوا، وہاں درخت پر چٹھی ایک چڑیا کو دیکھ کر آپ نے غصیڑی

سانس بھری اور بولے: ”اے چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے کہ درخت پر بیٹھ کر آرام کرتی ہے، اس کا پھل کھاتی ہے اور پھراڑ جاتی ہے، نہ کسی بات کی جو ابدی اور کسی خطا پر سزا کا ڈر۔ کاش ابوبکر بھی جیسے ہوتا!“ ایک اور موقع پر ایک درخت کو دیکھ کر فرمایا: ”کاش میں یہ درخت ہوتا، کہ گزرنے والے اوفت اس کے سچے کھاتے اور گزر جاتے۔“ ایک دفعہ فرمایا ”اے کاش میں زمین پر اگی ہوئی برائی ہوتا، جسے جانور کھاتے اور مجھ پر کسی قسم کا حساب یا کوئی عذاب نہ ہوتا۔“ (۴)

ورع

ورع پر بیہ گامی، خشیتِ الہی و خوفِ خدا کا لازمی نتیجہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہر مقام پر ورع و تقویٰ کی کارفرمائی نظر آئے گی۔ ان کے ایک غلام نے انہیں کھانے کی کوئی چیز لا کر دی جسے انہوں نے کھایا۔ اس پر وہ غلام بولا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ کھانا آپ کو کہاں سے لا کر کھایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا: نہیں۔ غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کی قال نکالی تھی اور مجھے حال نکالنا نہیں آتا تھا، میں نے اس شخص کو دھوکہ دیا تھا۔ اس بھولی قال کے عوض مجھے جو رقم ملی، اس سے یہ کھانا لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حلق میں انگلی ڈال کر جو کھایا تھا وہ سب تے کر دیا اور مالِ حرام میں سے کچھ ان کے پیٹ میں نہ گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص آپ کو کہیں لے جا رہا تھا، آپ اس راستہ سے واقف نہ تھے، دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ اس راستہ پر بد معاشوں اور اہواشوں کی رہائش ہے اور شریف آدمی یہاں سے گزرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے اور فرمایا میں اس راستہ سے ہرگز نہ جاؤں گا، یہ کہہ کر آپ وہاں سے اٹے پاؤں لوٹ آئے (۵)

موقع پر انہوں نے جانکاری اور مالی ایثار کی تاریخ میں ایک نہایت ہی روشن دھابناک باب رقم کیا اور اپنا سارا اثاثہ آقاؐ کے دو جہاں کے قدموں میں لاکڑال دیا۔ دریافت کرنے پر کہا کہ ابوبکر اپنے ہاں بیچوں کے لئے کیا چھوڑا؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو۔ صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس۔

منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد اگرچہ انہوں نے حکومتی مصروفیتوں کے سبب تجارت ترک کر دی تھی اور نہایت ہی قلیل وظیفہ خلافت پر ان کی اور ان کے اہل خانہ کی گزر بسر کا انحصار تھا اور اسے بھی انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ واپس کر دی جائے، مگر ان کا دست طالب بھی کشادہ تھا وہ لوگوں کی مدد سے دست کش نہ ہوئے اور سردیوں میں ضرورت مندوں کو گرم کپڑے دیتے تھے۔ (۲۳)

فراست ایمانی

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست ایمانی کی متعدد مثالیں ان کی زندگی میں ملتی ہیں۔ مثلاً حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات دینی کے آخری دنوں میں (لوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا: "اللہ نے اپنے ایک بندہ کو یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، چنانچہ اس بندہ نے اس چیز کو اپنے لئے پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔" یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق روئے ابوروئے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر صدیق کے اس روئے اور کلمات دعا نے کہنے پر سخت حیرت ہوئی۔ لیکن جلد ہی رسول اکرم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو لوگوں پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ آنحضرتؐ کا اشارہ اپنے وصال کی جانب تھا۔ اس لئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ابوبکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ (۲۴)

حضرت ابوبکر صدیق کی فراست ایمانی کا دوسرا واقعہ رسول اللہ ﷺ کے وصال سے متعلق ہے جب انہیں رسول اکرمؐ کے وصال کی اطلاع غم میں ملی تو وہ فوراً مدینہ واپس

آئے۔ مسجد نبویؐ میں صحابہ کرام کا مجمع سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں تھا، حضرت عمر فاروق شدت جذبات سے اس حد تک مغلوب تھے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات سے انکار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے یہ منہر دیکھا، کسی سے کچھ کہے بغیر حجرہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ چادر اٹھا کر حجرہ اقدس کو دیکھا، بوسہ دیا اور روتے ہوئے باہر آئے، سیدھے منبر رسول کے قریب گئے اور فرمایا: "لوگو جو محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ محمد (ﷺ) کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔" یہ سن کر مجمع پر سناتا چھا گیا، صحابہ کرام کو آنحضرت ﷺ کی وفات کا یقین آ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ (۲۵)

حضرت ابوبکر صدیق کی ایمانی فراست کی ایک اور مثال نامعین زکوٰۃ کے ساتھ سخت کارروائی کرنے پر ان کا اسرار بھی ہے۔ صحابہ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق تک کا یہ خیال تھا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر زکوٰۃ کے منکر تھا کہ سے نری برتی جائے، مگر حضرت ابوبکر صدیق کی ایمانی فراست اس خطرہ کی پیش بینی کر رہی تھی کہ صلوة و زکوٰۃ میں فرق کرنا اور حالات سے مجبور ہو کر کسی رکن دین کو عارضی طور پر معطل کر دینا، اسلام کی بربادی کا سبب بنے گا اور اس سے آگے چل کر بڑے خطرات پیدا ہوں گے، اسی لئے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ زکوٰۃ مال کا حق اور عبادت ہے جو شخص صلوة و زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ان کے فیصلے کی صحت واضح ہو گئی۔ (۲۶)

اصابت رائے

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت صاحب الرائے و صاحب عقل تھے۔ جناب رسول خدا ﷺ ان سے اہم معاملات میں برابر مشورہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تبلیغ اسلام کی غرض سے یمن روانہ فرمایا تو انہیں دوسرے صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ مشورہ کے بعد جب حضرت معاذ آنحضرت کی خدمت

ہوئے ان کے ساتھ کا پیادہ چلتے رہے اور وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت بڑے نے عرض کیا کہ یا تو آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی طرح پیادہ چلوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ نہیں تم یوں ہی سوار ہو گے اور میں تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا کیوں کہ اللہ کی راہ میں پاؤں کو غبار آلودہ کرنا، آتش جہنم سے رستگاری کا سبب ہے۔ انکساری کی حد یہ تھی کہ ہر ایسی بات سے جس سے تکبر کی بو آئے پر بیہوش کرتے تھے۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ کمر و غرور سے اپنے پہرے کے گوشہ کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے پہرے کے ایک گوشہ ان کی چال کے سبب زمین سے لگ جاتا تھا، اس لئے جناب رسول اکرم ﷺ سے اس کے بارے میں دریافت کیا، جواب ملا "ابو بکر تم اہل تکبر میں سے نہیں ہو"۔ (۸)

رقت قلب

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت رقیق القلب تھے، اس لئے ان کا قلب اذہا پر گیا تھا۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کی عجیب کیفیت ہوتی، ایسی رقت طاری ہو جاتی کہ سنتے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا، انہوں نے اپنے مکان کے گھن میں مسجد بنائی تھی اور اس میں تلاوت قرآن و عبادت کرتے تھے، ان کے روقریش کہہ کر کہ انہوں نے اور عورتیں جمع ہو جاتیں اور ان سے نہایت متاثر ہوتی تھیں۔ اسی لئے قریش کو ان کے اس طرز عمل پر سخت اعتراض تھا اور وہ انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ (۹)

استقامت

مگر رقت قلب کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت میں استقامت، ثابت قدمی اور مصائب میں پامردی کے اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔ مکہ میں کفار قریش کی سخت سے سخت ایذا نہیں انہوں نے برداشت کیس مگر ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر قریش میں وہ رسول اکرم ﷺ کے ہمراہ تھے اور اس آزمائش کی گھڑی میں بھی

نہایت پامرد تھے۔ جناب رسول القدس علیہ السلام کے وصال کے وقت جب مسلمانوں پر ایک طرح کی سرائیگی طاری تھی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے جن کے استقلال و عزم میں ذرہ برابر بھی کمزوری نہ آئی اور انتہائی مستقل مزاجی سے انہوں نے مسلمانوں کی پریشانی و سرائیگی پر قابو پایا۔ اسی طرح فتنہ امداد کے موقع پر جب کہ عرب کے آسمان و زمین مسلمانوں پر بجھ ہو گئے تھے، مگر وفات کے گھرے بادل ملک کے افق پر چھا گئے تھے اور مدینہ میں مسلمانوں کی حالت انتہائی تشویش ناک ہو گئی تھی، بڑے بڑے صحابہ پر کام تک ناہمین ذکوۃ کے ساتھ نرمی پرستے کا مشورہ دے رہے تھے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مستقل مزاجی و عزم راسخ میں ذرہ برابر ضعف نہ آیا یا انہوں نے انتہائی سختی کے ساتھ مخالفین کے مطالبات کو ٹھکرا دیا اور جب تک ذکوۃ کی پوری رقم ان سے وصول نہ کر لی اور انہیں دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل نہ کر لیا وہ چین سے نہ بیٹھے۔ (۱۰)

دنیا سے بے نیازی

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دنیا کی کوئی ملج تھی اور وہ اس سے یک گونہ بے نیاز تھے۔ ان کی زندگی بے طمعی، استغناء و بے نیازی کی شان لئے ہوئے تھی۔ سیرت الصدیق میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جن سے ان کی اس صفت کا پتا چلتا ہے۔ مثلاً ایک دفعہ انہیں پیاس لگی، لوگوں نے شہد ملا کر پانی پیش کیا۔ وہ پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی زار و زار روئے گئے۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی آپ کے روئے پر ہونا آ گیا۔ جب روٹا ختم گیا، تو دوبارہ آپ پر رقت طاری ہو گئی اور پھر بے ساختہ روئے۔ لوگوں نے ان سے روئے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک مرتبہ میں جناب رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا، دیکھا کہ آپ کسی چیز کو دھو رہے ہو، دھو کر کہہ کر اپنے سامنے سے ہٹا رہے ہیں، جب آپ نے ایسا دوسری بار کیا تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کس چیز کو اپنے سامنے سے ہٹا رہے ہیں، حالانکہ میں تو کوئی چیز نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آنحضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا تھی جو اپنے تمام تر جمال و حسن کے ساتھ مجسم ہو کر میرے رو برو آئی تھی، میں نے اسے ہٹایا تو وہ

بولی کہ آپ تو مجھے اپنے سامنے سے ہٹا رہے ہیں مگر آپ کے بعد لوگ ایسا نہ کر سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا کہ اس وقت یہی واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ خوف ہوا کہ کہیں دنیا مجھ سے چھٹ نہ جائے۔ (۱۱) دنیا سے ان کی بیکہ بے نیازی تھی کہ وفات کے وقت انہوں نے کوئی درہم و دینار نہ چھوڑا بلکہ جب ان کے صاحب زادہ حضرت عبداللہ نے انتقال کیا اور ترکہ میں پانچ دینار چھوڑے، تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ اسی طرح انہوں نے یہ وصیت کی کہ ان کے پاس منصب خلافت کے متعلق سے جو اشیاء ہیں، انہیں ان کے چاہنے کو واپس کر دیا جائے، چنانچہ ایک غلام جو مسلمانوں کی تلواروں پر سان رکھتا تھا اور ان کے کام کرتا تھا، ایک اونٹ جس پر ان کے استعمال کے لئے پانی لایا جاتا تھا اور ایک معمولی چادر جس کی قیمت پانچ درہم سے زائد نہ تھی واپس کر دی گئی۔ امام غزالی نے ان کا یہ قول احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ ”جس نے اللہ کی محبت کا حرا چمکے لیا وہ دنیا کی طلب سے بے پروا ہو جائے گا اور اسے دنیا سے ایک طرح کی وحشت ہو جائے گی۔“ (۱۲)

حفظ لسان

سیرت کی پاکیزگی کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اپنی زبان پر قابو رکھے، تاکہ فضول گوئی اور بے ہودہ گفتاری سے، وہ محفوظ رہے۔ آدمی پر بہت سی افواہیں زبان کی بے احتیاطی سے پڑتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”ان البلاء موکل بالمدنطق“ یعنی انسان پر بہت سی مصیبتیں اس کی زبان کے سبب سے آتی ہیں۔ انہیں فضول گوئی سے اس حد تک احتراز تھا کہ اپنے منہ میں کنگریاں رکھے رہتے تھے تاکہ بولنے سے رکے رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ اس زبان نے مجھے تکلیف دہ صورت حال سے دوچار کیا ہے۔ (۱۳)

عبادت

حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نماز نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نماز میں حضرت ابوبکر صدیقؓ پر ایسا استعراق طاری ہوتا تھا کہ جس وحشت و حرکت کلاوی کی مانند کھڑے رہتے تھے۔ راتوں کو کثرت سے نفل نمازیں ادا کرتے تھے۔ روزے بھی اکثر رکھتے تھے چنانچہ گرمیوں کے موسم میں مسلسل روزے سے ہوتے تھے۔ قرآن نہایت والہانہ انداز میں تلاوت کرتے تھے اور اس دوران میں ان پر شدت سے رقت طاری ہو جاتی تھی۔ امام جعفر صادقؓ کا بیان ہے کہ پیشتر اوقات حضرت ابوبکر صدیقؓ کی زبان پر ”لا الہ الا اللہ“ جاری رہتا تھا۔ (۱۴)

عشق رسولؐ

حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کو جناب رسالت مآب ﷺ کی ذات اقدس سے والہانہ عقیدت تھی اور یہ عقیدت عشق کے درجہ تک پہنچی ہوئی تھی۔ ان کی ساری زندگی اسی عشق سے عبارت ہے۔ مثلاً قیام مکہ کے زمانے میں ایک دن کفار نے محکم حرم میں آنحضرت ﷺ کو نہایت بے دردی سے زدوکوب کیا، حضرت ابوبکر صدیقؓ کو خبر ہوئی تو دیوانہ وار دوڑے اور آپ کی حفاظت کے لئے سینہ سپر ہو گئے۔ کفار نے آپ کو اتکا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، لوگ اٹھا کر گھر لائے، جب ہوش آیا تو اپنی تکلیف بھول گئے، آنحضرتؐ کی خبریت دریافت کی اور سخت اصرار کر کے آپ کے گھر جا کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر جب غارتور میں روپوش ہونے کی ضرورت پڑی تو حضرت ابوبکرؓ نے اس ویران غار کی رسول اکرم ﷺ کے تشریف لے جانے سے پہلے خود اندر جا کر اچھی طرح صفائی کی تاکہ آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ جنگ بدر میں آپ نے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور برہنہ تلوار لئے آپ کی حفاظت میں مستعد رہے۔ غزوہ احد میں جب رسول اکرم علیہ السلام دشمنوں کے زہرے میں

گھر گئے تھے تو جو لوگ ماہتاب نبوت کے گرد ہالہ بن گئے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ یہی مشق رسول تھا کہ آنحضرت کے وصال کے بعد وہ آنکھ میٹ سے تپاں دوزاں رہے اور یہی درد پناہ ان کے لئے جان لیوا ثابت ہوا۔ دورانِ علالت میں وہ اپنے بیمار داروں سے پوچھتے رہتے تھے کہ حضور ﷺ نے کس دن وفات پائی تھی اور ان سے جلد ملاقات کا شوق انہیں بے قرار کئے ہوئے تھا۔ (۱۵)

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی دعائیں

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتے تھے، ان سے بھی ان کی سیرت پر روشنی پڑتی ہے اور نیز ان کے تقویٰ، خوفِ خدا اور صفائے قلب کا ان سے پتا چلتا ہے۔ امام غزالی کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ دعاء مانگتے تھے۔

”اللھم ارنی الحق حقاً، وارزقنی اتباعاً، وارنی الباطل باطلاً، وارزقنی اجتناباً، ولا تجعل مشیتہا علی فانیع الھوی“
”اے میرے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق ارزانی فرما۔ اور مجھے باطل کو باطل دکھا اور اس سے پرہیز کی توفیق عطا فرما۔ حق و باطل کو میرے لئے مشتبہ نہ بنا کہ میں ہواے نفسانی کی پیروی کرنے لگوں۔“

امام ابو جعفر احمد محبتِ اطہری نے اپنی کتاب الریاض الطریقیہ فی مناقبِ ائمتہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو دعائیں نقل کی ہیں، ان میں سے دو دعائیں مندرجہ ذیل ہیں۔

”اللھم عیب لی ایماناً و بقیۃنا و معافاتاً و ذیۃ اللھم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ“ و خیر ایامی یوم لقائک“ (۱۶)
”بارہا! مجھے ایمان، یقین، برائی سے احتراز اور نیک بختی بخش، بارہا! میری عمر کے آخری حصہ کو عمر عزیز کا بہتر حصہ بنا، میرے آخری کاموں کو میرے اعمال کا اچھا مثل بنا

اور میرے دنوں میں سے سب سے عمدہ دن اسے بنا جس دن میں تجھ سے ملوں۔“

خدمتِ خلق

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسروں کے کام کے نہایت سرت ہوتی تھی، چنانچہ مسندِ آراءے خلافت ہونے سے پہلے وہ اپنی بڑوں کی لڑکیوں کی بکریاں دو جتے تھے اور غلیظ ہونے کے بعد بھی وہ اس خدمت کو کسی عار کے بغیر انجام دیتے رہے۔ اسی طرح مدینہ میں ایک نابینا یوزمی عورت رہتی تھی، حضرت عمر فاروق اس کے گھر کے کام کاج کرنا چاہتے تھے، کچھ دنوں کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان سے پہلے کوئی شخص آ کر اس یوزمی عورت کے خانگی کام کر چکا ہے۔ انہیں یہ کیونجہ ہوئی کہ آ کر وہ دن ہے جو ان سے بھی پہلے آ کر اس نیک کام کو انجام دیتا ہے، چنانچہ وہ گھٹا میں گھر رہے اور یہ جان کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے جو ان سے پہلے آ کر اس معذور خاتون کی خدمت گزاری کے فرائض انجام دے جاتے تھے۔ (۱۷)

مہمان نوازی

حضرت ابوبکر صدیق نہایت مہمان نواز تھے اور مہمانوں کے آرام و احرام کا انہیں بڑا خیال رہتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے چند اصحابِ صدقہ کو رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ شام کو جناب رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں جانے لگے تو اپنے صاحب زادہ حضرت عبدالرحمن کو ہدایت کر گئے کہ اگر مہمان آ جائیں تو میرے آنے سے پہلے انہیں جلد کھانا کھلا دو اور خاطر تواضع میں کسی طرح کی کمی نہ کرنا۔ جب مہمان آئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے آنے کا انتظار کرنا چاہا اور حضرت عبدالرحمن کے اصرار کے باوجود میرا بن کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بارگاہِ رسالت میں دیر ہو گئی جب وہ تاخیر سے گھر واپس آئے تو یہ جان کر کہ بیٹے نے مہمانوں کی فیاضیت میں کوتاہی کی ہے اور وہ اب تک بھوکے ہیں، بیٹے پر سخت ناراض ہوئے اور انہیں شریکِ طعام کرنے سے انکار کر دیا۔

مگر جب مہمانوں نے بتایا کہ انہوں نے خود ہی میزبان کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس میں حضرت عبدالرحمن کا کوئی قصور نہ تھا تو انہیں شریک طعام کیا اور سب نے مل کر خوب سیر ہو کر کھانا تناول کیا۔ حضرت عبدالرحمن کا بیان ہے کہ اس دن کھانے میں بہت برکت ہوئی۔ اس بخیر طعام کو کھانا، صدیق اکبر کی کرامت قرار دیا ہے۔ (۱۸)

شفقت

خلق خدا کے ساتھ ان کا برتاؤ مشفقانہ تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں کسی شراب خور کو پکڑا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے عیب کو چھپائے۔ اسی طرح اگر کسی چور کو گرفتار کرنا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس کے عیب پر پردہ پڑا رہے اور وہ جرم میں مآخوذ نہ ہو۔ (۱۹)

دین میں سختی

ہر چند کہ حضرت ابوبکر صدیق خلق خدا پر شفقت فرماتے تھے مگر دین کے معاملہ میں وہ سخت تھے، چنانچہ ایک بار جب یہودیوں کے عالم غیص نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تو سخت برہم ہوئے اور اسے قمانچہ مار دیا اور فرمایا کہ اگر ہمارا یہود سے معاملہ نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اسی طرح جناب رسول اکرم ﷺ کی حرمت و ناموس کا بڑا خیال رکھتے تھے اور اگر زور بھی گستاخی کا مشاہدہ ہوتا تو سخت سزا دے کر برآمد ہو جاتے تھے۔ قتادہ اور دود مع ذکوة میں آپ کی سختی اسی دینی جذبے کے سبب سے تھی۔ وہ اپنے جیتے جی دین میں کسی طرح کی کمی یا نقصان کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ (۲۰)

اپنی تعریف سے نفرت

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی تعریف و ستائش کو سخت ناپسند کرتے تھے اور اگر کبھی کوئی شخص آپ کی تعریف کرتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے۔

”اللھم انت اعلم منی بنفسی، وانا اعلم، بنفسی، منهم،

اللھم اجعلنی خیر امما یظنون، و اغفر لی ما لا یعلمون، ولا تو اخذنی بما یقولون۔“

”اے میرے اللہ تو میری ذات کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اور میں ان (ستائش گروں) سے بہتر طور پر خود کو جانتا ہوں۔ اے میرے اللہ یہ لوگ میرے متعلق جو خیال رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر مجھے اچھا نہاں۔ اور یہ لوگ جو باتیں نہیں جانتے ان کے لئے مجھے بخش دے، اور یہ لوگ میرے متعلق سے جو کہتے ہیں اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔“ (۲۱)

نادار اعزہ کی کفالت

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے نادار قرابت داروں کی نہایت کشادہ دلی سے مالی مدد فرماتے تھے۔ چنانچہ مطح بن اثاثہ نامی شخص کی آپ پابندی سے مالی کفالت فرماتے تھے۔ (۲۲)

اتفاق فی سبیل اللہ

اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بڑی نیکی کا کام ہے۔ خصوصاً اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب کہ غریب مسلمانوں کی مالی مدد اور دعوت اسلامی کی مالی ضروریات کے لئے رقم کی اشد ضرورت تھی، اتفاق فی سبیل کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے مال سے دین کی نصرت اور مسلمانوں کی مدد میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس چالیس ہزار درم تھے، یہ رقم اللہ کی راہ میں صرف ہوتے ہوئے ہجرت کے وقت صرف پانچ ہزار رو رو گئی تھی اور اسے بھی انہوں نے ستر ہجرت میں خرچ کے لئے اپنے پاس رکھا تھا۔ مکہ میں انہوں نے سات کروز اور اربعہ سہار غلاموں اور بائیس یوں کو جو اسلام کی خاطر کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، خرید کر آزاد کیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور ان کے مالی ایثار کا اعتراف جناب رسول اکرم ﷺ نے بھی فرمایا ہے۔ ہجرت کے بعد غزوہ تبوک کے

میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے ان کی رائے دریافت کی، بولے کہ میں ابوبکر صدیقؓ کے مشورہ پر عمل کروں گا۔ ارشاد ہوا کہ ہاں! اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ آسمان کے نیچے ابوبکرؓ غلطی کریں۔ (۶۷) معاہدہ حدیبیہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا، اس لئے بہت سے صحابہ اس سے ملول تھے، انہیں میں حضرت عمر فاروقؓ بھی تھے۔ انہوں نے اپنے مال کا ذکر حضرت ابوبکر صدیقؓ سے کیا، اس پر حضرت ابوبکرؓ نے انہیں سمجھایا کہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے آنحضرت ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور کوئی کام اس کے حکم کے بغیر نہیں کرتے۔ حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ معاہدہ حدیبیہ مسلمانوں کی واضح فتح اور روشن کامیابی تھا اور بعد کی تمام ظفر مند یوں کا نقطہ آغاز بنی معاہدہ ثابت ہوا جو بظاہر مغلوبانہ صلح نظر آتا تھا۔

(۲۸)

شجاعت

شجاعت ایک ایسی صفت ہے جو ایمان، یقین اور اعتماد علی اللہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ یقین کہ مقصد درست وقت ہے، موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کے سوا کوئی ذات نہ تو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان، آدمی کو شجاع، بہادر اور بڑا بنا دیتا ہے۔ گویا دل کی قوت، یقین کی دولت اور اعتماد علی اللہ کی طاقت شجاعت کے اجزاء ہیں، جسمانی تن و قوت اور قد و قامت اس کے لازمی عناصر نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے سیدنا ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نہایت بہادر اور بے حد شجاع تھے۔ اسلام کی حقانیت، موت و حیات پر اللہ کا اختیار اور جو مارے گئے تو قوت شہادت و جنت سے بہرہ اندوزی، سیرت صدیقی کے نمایاں پہلو تھے۔

ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں برسرِ منبر یہ فرمایا کہ ابوبکر لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، پھر فرمایا کہ مکہ میں کل قریش نے ایک روز آنحضرت ﷺ کو اپنے نرے میں لے کر بڑی آذیت پہنچائی اور نہایت بے دردی سے آپ کو زود کو بکریا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کو اس کی اطلاع ہوئی تو دیوانہ وار دوڑتے ہوئے

پہنچے، کفار کو مارنا ہلنا شروع کیا ان کا گھیراؤ کرنا جب رسول اکرمؐ کے پاس پہنچے اور آپ کو دشمنوں کے نرے سے یہ کہتے ہوئے نکال لائے کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے لئے ایک سامیان (عربیں) بنایا گیا تھا وہاں حضرت ابوبکر صدیقؓ رات بھر گنگی تلوار لے آنحضرتؐ کی حفاظت کرتے رہے۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پرقت طاری ہوگئی اور آپؐ رونے لگے۔ (۲۹) حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا اس واقعہ سے بھی بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جنگ احد میں اپنے کافر بیٹے سے نہرو آ رہا ہونے کی غرض سے تلوار بلند کئے ہوئے بڑھے مگر آنحضرتؐ نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا کہ مجھے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے دو۔ اسی طرح کا واقعہ نہرو اترنے کے آغاز میں پیش آیا کہ آپؐ مرتدین کے مقابلہ کے لئے شمشیر بکف لگے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرتؐ کے اس ارشاد کو دہرا کر انہیں پیش قدمی سے روک دیا۔ (۳۰)

ہردلعزیزی

حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے قریش میں نہایت ہر دل عزیز تھے اور وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے یہ عزت ان کے حسن معاملہ، نرم خوئی اور خوش خلقی کے سبب انہیں حاصل ہوئی تھی، اس وجہ سے متعدد دروہا انھیں نے ان کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا جب وہ کفار کی مخالفت کی وجہ سے مکہ سے جانے لگے تو رئیس قارہ ابن الدغنے نے انہیں روکا اور ان کی ہر دل عزیزی کی کا واضح الفاظ میں ذکر کیا۔ ہجرت کے بعد بھی وہ مسلمانوں میں مقبول رہے اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی اس صفت کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں بھی کیا تھا۔ (۳۱)

خوداری

حضرت ابوبکر صدیق نہایت خوددار انسان تھے، کسی سے سوال کرنے اور کسی کا احسان لینے سے احتراز کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ سے اونٹ کی ہمارا کٹھ چوٹ کر گر جاتی تھی، کسی سے اس کو اٹھانے کے لئے سوال کرنے کے بجائے اونٹ کو روک کر، نیچے اترتے اور مہار اٹھاتے تھے۔ اسی طرح ان کے گھریلو کاموں کے منتظم حضرت معیق بن ابی فاطمہ دوسی تھے، دورانِ علالت آپ کی عیادت کو آئے تو ان سے حساب پوچھا معلوم ہوا کہ ان کے بچوں درم حضرت ابوبکر صدیق کے ذمہ رکھے ہیں، حضرت معیق نے کہا میں نے وہ معاف کر دیئے، اس پر آپ ناراض ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو حکم دیا کہ وہ جب الوداع رقم فوراً ادا کر دی جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ (۳۲)

فقر و وریشی

اگرچہ حضرت ابوبکر کا شمار کھاتے پیتے لوگوں میں ہوتا تھا مگر ان کی رہائش نہایت سادہ اور درویشانہ تھی، رخ میں ان کا مکان ان کے ایک مختصر حجرہ سے زیادہ نہ تھا۔ خوراک بھی معمولی تھی، اور لباس سادہ ہوتا تھا جس پر کئی کئی بیوند لگے ہوتے تھے سبز میں بھی ان کے پاس ایک کپڑے کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا جسے وہ افادار کے رفیق اور اڑتے تھے۔ اسی طرح رخ میں قیام کے دوران میں وہ غلیفہ ہونے کے بعد بھی مدینہ اکثر پابند آتے، دن بھر کار خلافت انجام دینے کے بعد مشاء پڑھ کر پیدل ہی رخ واپس چلے جاتے تھے۔ (۳۳)

ترہیت صحابہ

حضرت ابوبکر صدیق مختلف مواقع پر صحابہ کرام کی تربیت و اصلاح کرتے تھے، بقول شامی اللہ ایسے مواقع اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی تفصیل کے لئے ایک سقینہ چاہئے۔ ہم ذیل میں ایسے چند واقعات کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کی بعض شرائط سے جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاتی

تھیں، اکثر صحابہ بلول تھے انہیں میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ انہوں نے اس کا اظہار رسول اکرم ﷺ سے حیرانہ میں کیا پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے حضرت عمر کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ حضور ﷺ اللہ کے رسول ہیں وہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس لئے صلح حدیبیہ کی بعض شرائط سے مایوس نہ ہونا چاہئے کہ مصلحت و خیر اسی میں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر مطمئن ہو گئے۔ (۳۴)

آنحضرت ﷺ کے وصال کے وقت مسجد نبوی میں کرام بچا ہوا تھا، صحابہ کرام سخت اضطراب کے عالم میں مسجد نبوی میں جمع تھے اور حضرت عمر جیسا شخص بھی شدت جذبات سے مغلوب ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ آنحضرت ﷺ فوت نہیں ہوئے ہیں ایسا منافقین نے جھوٹ مشہور کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور سیدھے حجرہ مبارک میں گئے، حجرہ اقدس سے چادر سر کاٹی، بٹھکے اسے بوسہ دیا اور رونے۔ پھر باہر نکل کر حضرت عمر کو روک کر حجرہ نہ مانے تو منبر کے قریب جا کر لوگوں کو یوں مخاطب کیا "لوگو! جو محمد کو معبود سمجھتے تھا وہ سن لے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور جو اللہ کو معبود سمجھتا ہے وہ جان لے کہ اللہ جی و قیوم ہے۔" یہ سن کر صحابہ کو آنحضرت کے وصال کا یقین ہو گیا۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی، مجھے یقین آ گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں پیٹھ گئے ہیں، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ (۳۵)

قتلِ اُمّہ اذ کے دوران میں منکرینِ زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق کی سخت حکمت عملی کے برعکس حضرت عمر اور بعض دوسرے صحابہ نرم روی کے قائل تھے اور انہوں نے خلفیہ الرسول کو ان کے ساتھ مصلحت وقت کی بنا پر غشی سے باز رہنے کا مشورہ دیا، وہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور حضرت عمر سے فرمایا: "تم تو زمانہ جاہلیت میں بڑے سخت تھے اور مسلمان ہونے کے بعد ذلت آمیز مشورہ دے رہے ہو" اس پر حضرت عمر نے کہا: "رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت خیال کرنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار نہ کر لیں، سو آپ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جب کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو

مسلمان کہتے ہیں کیسے جنگ کریں گے۔" حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے جواب میں فرمایا: "جو شخص مسلوۃ اور زکوۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا کیوں کہ زکوۃ مال کا حق اور دین کا رکن ہے۔" اس جواب سے حضرت عمر فاروق کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق پر حق منکشف کر دیا ہے اور وہی برسرِ صواب ہیں۔ (۳۶)

اپنی آخری علالت کے زمانے میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے سلسلہ میں کہا کہ میرا یہ مشورہ کیا تو ان سب حضرات نے اس کی تائید کی مگر حضرت طلحہ نے یہ کہا کہ "آپ ایک نہایت سخت شخص کو مسلمانوں کا امیر بننا رہے ہیں، اللہ کو اس کا کیا جواب دیں گے؟" یہ سن کر انہیں سخت غصہ آیا، چار واروں سے کہا کہ زار مجھے سہارا دیکر بٹھاؤ، جب بیٹھ گئے تو بولے "مجھے اللہ کے خوف سے ڈراتے ہو! میں اللہ سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر تیرے سب سے اچھے بندے کو امیر مقرر کیا ہے۔" پھر فرمایا: "وہ میری نرمی دیکھ کر سخت ہیں، جب خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر پڑے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے۔" لوگ یہ سن کر مطمئن ہو گئے اور عہدِ فاروقی کے واقعات نے ان کے خیال کی تصدیق کر دی۔ (۳۷)

اپنی آخری وصیت میں انہوں نے حضرت عمر کو تفصیل سے نصیحت کی خوفِ خدا، حقوقِ خدا کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک اور حقوقِ اللہ اور حقوقِ العباد کی ادائیگی پر انہوں نے زور دیا۔ عہدِ فاروقی کا مطالعہ کرنے والوں کو سیرتِ فاروقی میں سیدنا صدیق اکبر کی انہیں نصیحتوں کی کارفرمائی نظر آئے گی۔ (۳۸)

”حواشی“

- (۱) بخاری، ۱: ۳۰۷، الاصابہ، ۲: ۲۳۳
- (۲) بخاری، ۱: ۳۱، ابن سعد، ۱: ۱۹۵، طبری، ۳: ۲۹۸، ۲۹۹
- (۳) الکامل فی التاريخ، ۳: ۳۲، بخاری، ۱: ۲۵۲، ابن سعد، ۴: ۱۷۴
- (۴) ابن سعد، ۲: ۱۹۸، از الزیلعکھاء، ۲: ۲۲۲
- (۵) طبری، ۱: ۵۳۳، علی نقی ہندی، کتبخانہ اہل، مطبوعہ حیدرآباد (دکن) ۱۳۱۲ھ، جلد ۶، صفحہ ۳۱۲
- (۶) ابن سعد، ۳: ۱۹۸، اریاضِ اطراف، ۵: ۲۳۶، ۱: ۳، اسد الغابہ، ۳: ۲۱۸، ۲۱۷
- (۷) اسد الغابہ، ۳: ۲۱۷، اریاضِ اطراف، ۵: ۳۱۰، ۱: ۱۷، از الزیلعکھاء، ۲: ۲۲۲
- (۸) ابن سعد، ۳: ۲۰۱، ۱: ۱۹۶، الکامل فی التاريخ، ۳: ۲۹۱
- (۹) مسند احمد، ۱۱: ۱۱، اسد الغابہ، ۳: ۲۱۹، ابن سعد، ۳: ۱۸۳، از الزیلعکھاء، ۲: ۲۲۲، ۲۲۳، بخاری، ۱: ۵۱۷
- (۱۰) بخاری، ۱: ۲۵۲، ۲: ۲۵۳
- (۱۱) اسد الغابہ، ۳: ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، اریاضِ اطراف، ۵: ۱۳۰
- (۱۲) اریاضِ اطراف، ۵: ۱۷۴، اسد الغابہ، ۳: ۲۱۷
- (۱۳) تاریخ الخلفاء، ص ۶۹، ابن سعد، ۱: ۱۹۵، ۱: ۱۸، از الزیلعکھاء، ۲: ۲۱۲
- (۱۴) قرۃ العینین، ص ۹۶، از الزیلعکھاء، ۲: ۲۲۲
- (۱۵) تاریخ الخلفاء، ص ۸۳، ۸۶، بخاری، ۱: ۲۵۳، ۲: ۲۵۴، اریاضِ اطراف، ۵: ۱۷۴
- (۱۶) الاستیعاب، (بہامش الاصابہ)، ۲: ۲۳۷، ابن کثیر دمشقی، البدایہ والنہایہ، ۳: ۳۰، مطبوعہ مکتبۃ القدوسیہ لاہور، ۱۹۸۳ء، اریاضِ اطراف، ۵: ۱۸۵، ۸۷، ۸۹، اسد الغابہ، ۳: ۲۱۳، بخاری، ۴: ۵۸۳، تاریخ

الخطباء، ص ۶۹ و ۶۸: ابن سعد، ۲۰: ۳: قرطبة، ص ۹۵

(۱۶) از ائمه الخطباء، جلد دوم صفحہ ۲۳: ۲۲: اریاض المفرد، ۱۷: ۳: ۱۷

(۱۷) الکامل فی التاريخ، ۲: ۲۹۰: اسد الغابہ، ۳: ۲۱۹

(۱۸) بخاری، ۲: ۹۰۶: قرطبة، ص ۹۳

(۱۹) از ائمه الخطباء، ۲: ۲۴

(۲۰) الواحدي، اسباب النزول، ص ۸۸ و ۸۹: اسد الغابہ، ۵: ۵۳۳ و

۵۳۳: البدایہ والنہایہ، ۶: ۳۱۱

(۲۱) اسد الغابہ، ۳: ۲۱۷

(۲۲) اسد الغابہ، ۲: ۳۵۵

(۲۳) القرآن، سوره الحديد، آیت ۱۰: ابن سعد، ۳: ۱۷۶، ۱۸۷، ۱۸۷:

ترغی، ۵۲۶: الاستیعاب (برجاشیہ الاصابہ)، ۲: ۲۳۶، ۲: اسد الغابہ،

۳: ۲۱۸: الکامل فی التاريخ، ۲: ۲۹۰: الاصابہ، ۲: ۲۳۳ و ۲۳۳

(۲۴) بخاری، ۱: ۵۱۶: مسلم، ۲: ۲۷۲: ترغی، ۵۲۶: الاستیعاب

(برجاشیہ الاصابہ)، ۲: ۲۳۶ و ۲۳۶: اسد الغابہ، ۳: ۲۱۶

(۲۵) بخاری، ۱: ۵۱۷

(۲۶) البدایہ والنہایہ، ۶: ۳۱۱: اریاض المفرد، ۱۷: ۱۳۰

(۲۷) تاریخ الخطباء، ص ۳ و ۳

(۲۸) بخاری، ۱: ۳۸۰

(۲۹) البدایہ والنہایہ، ۳: ۲۷۲ و ۲۷۲

(۳۰) اریاض المفرد، ۱۷: ۱۳۰: اسد الغابہ، ۳: ۳۰۵

(۳۱) الاستیعاب (برجاشیہ الاصابہ)، ۲: ۲۳۶، ۲: ۳۳۳: ابن

سعد، ۳: ۱۸۲

(۳۲) مستدرک، ۱: ۱۱۱: از ائمه الخطباء، ۳: ۲۱

(۳۳) اسد الغابہ، ۳: ۲۱۹ و ۲۲۱: اریاض المفرد، ۱۷: ۱۷۳: از ائمه الخطباء،

۲: ۲۲۲: ابن سعد، ۳: ۱۸۶ و ۱۸۷

(۳۴) مسلم، ۲: ۱۰۶

(۳۵) بخاری، ۱: ۶۶۶ و ۵۱۷

(۳۶) اریاض المفرد، ۱۷: ۱۳۰

(۳۷) الکامل فی التاريخ، ۲: ۲۹۳

(۳۸) الکامل فی التاريخ، ۲: ۲۹۳ و ۲۹۳

باب دوازدهم

صدقہ یقینیت

۱- تمہید

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق ہے۔ اس کی صفت کے بطور ”اکبر“ کا صیغہ تفصیل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ”صدیق اکبر“۔ یہ بات غور طلب ہے کہ لفظ ”صدیق“ اپنے لغوی مفہوم میں صرف ایک صفت ہے جناب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی یا یہ شریعت کی دینی حی اصطلاح ہے جیسی رسول نبی، شہید اور مومن وغیرہ اصطلاحات شریعہ میں۔

جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس حقیقت کی جانب سب سے پہلے امام افسر المغوی حسین بن محمد بن مفضل الملقب بدراغب الاسفہانی متوفی ۵۰۰ھ نے توجہ دی اور یہ ثابت کیا کہ ”صدیق“ ایک شرعی اصطلاح ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ رسول، نبی، شہید اور مومن وغیرہ اصطلاحات شریعہ ہیں۔ (۱) اس سے اس بات کی تخلیل ہو جاتی ہے کہ ”صدیق“ کو ایک شرعی اصطلاح کہنا صوفیائے کرام کی محض ایچ ایان کی شیطانیات ہے، (۲) کیوں کہ امام دراعی اس موضوع پر والے صوفیاء مثلاً ابن عربی، مجدد الف ثانی، وغیرہ سے تقدم زمانی رکھتے ہیں اور ان کی کتابیں المفردات فی غریب القرآن اور الذریعہ الی مکارم الشریعہ، ان صوفیائے کرام کی تصانیف سے بہت پہلے لکھی گئی ہیں۔ ”الصدیق“ کے ایک شرعی اصطلاح ہونے کی تائید آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، واقعات تاریخیہ اور مقالات ائمہ سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے تتبع سے یہ بات راجح ہو جاتی ہے کہ ”صدیق“ کا استعمال باری تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں صرف لغوی معنی کے اعتبار سے

نہیں کیا ہے بلکہ اسے ایک شرعی اصطلاح کے بطور بیان فرمایا ہے۔ لغوی مفہوم اور اصطلاحی معنی میں یک گونہ اشتراک معنوی ہوتا ہے تا کہ حقیقت سے مجاز عقلی کی جانب ذہن کی رسائی اور فہم کی پیروی ممکن ہو۔ لغوی اور اصطلاحی معانی کا سبکیا باہر اشتراک جزو بہت سے لکھنے والوں کو اس مقالہ میں ڈال گیا ہے کہ ”صدیق“ لغوی معنی کے لحاظ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفت ہے اور یہ کوئی قائم بالذات شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی اس خطہ بحث کا سبب ہوئی کہ جملہ اصحاب رسول ﷺ میں یہ شرف کہ انہیں ایک شرعی اصطلاح کے ساتھ مخصوص کیا جائے، خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر کے سوا کسی اور کو حاصل نہ ہوا۔ بہر کیف سبب کچھ بھی ہو، سیرت الصدیق پر لکھنے والوں نے ”صدیق“ اور ”صدقہ یقینیت“ کی اصطلاح سے صرف نظر کیا اور سیرت الصدیق کا یہ پہلو پوشیدہ ہی رہا۔

چند سال پہلے کراچی یونیورسٹی کے میرے ایک رفیق کار پر وفیسر نے ایک صاحب کو اس موضوع پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھوایا اور انہیں ڈگری بھی اوارڈ ہوئی یوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ گوشہ پوشیدہ رہنے والوں کے سامنے نمایاں ہوا۔ اس مقالہ کو کراچی کے ایک ناشر نے شائع بھی کر دیا ہے اور یوں وہ دستیاب ہے۔ (۳)

لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مقالہ نگار کے بیان میں ذولیدگی اور ضعف تالیف کے باعث کتاب مذکور کی عبارت بے ربط، مشوش و دلیر سے پر اور سانی غلطی سے مملو ہیں اور یوں اہل علم کے لئے اس کا مطالعہ آسان اور اس سے فتنی ہم آہنگی پیدا ہونا نہایت دشوار ہے۔ اس مقالہ میں انہوں نے ایک بڑی زیادتی یہ کی ہے کہ متفقہ میں مثلاً شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی، امام ابن حبیہ، امام ربانی مجدد الف ثانی، امام شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نتائج فکر کو اپنا بیان قرار دے کر قرآنی آیات و احادیث سے اشتہاد کیا ہے اور قاری کو یہ باور کرانا چاہا ہے کہ یہ تمام مباحث ان کی فکر و کاوش کا نتیجہ ہیں اور ان سے پہلے انہیں صوفیاء کرام کی شیطانیات سے زیادہ نہ سمجھا گیا۔ علاوہ بریں خطہ بحث اور غیر ضروری موضوعات پر بلاوجہ توجہ زور دینے کے باعث ”صدقہ یقینیت“ کی بحث علمی

اسلوب، تسبیح و تہذیب اور تربیت و تحقیق کے منہج سے بہت دور جا پڑی ہے اور یہ موضوع پرانہ مگر کھری جینٹ چڑھا گیا ہے۔

یہاں یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہئے کہ صوفیائے کرام، ملت اسلامیہ کے قابل احترام بزرگ ہیں اور علم و عمل کی دولت سے ان کا دامن کمال کبھی خالی نہ رہا ہے۔ ان بزرگوں کے متعلق یہ خیال کرنا کہ ان کے واردات قلبیہ جو طویل علمی کاوشوں اور عملی ریاضتوں کا شمرہ ہوتے ہیں، جنھں اس لئے لایعنی اور ناقابل توجہ ہیں کہ قسری علماء و لفظی مباحث میں مستغرق فناء، ان کے ادراک سے قاصر رہے ہیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی علم و عمل کی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک اور فکر و فکر کی بلند یوں پر فائز ہیں اور ان کی فکر یا قلم سے شخص شیطانی کا صدور کو مخالف شرع ہوں، ممکن نہیں ہے۔ علاوہ بریں امام ابن تیمیہ کو طیف صوفیا میں محسوب کرنا، امام موصوف کے ساتھ ایسی زیادتی ہے کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ایک نثر عالم اور بہادر مجاہد کی طرح سب سے پہلے ایسے ہی لوگوں کے خلاف جہاد کرتے۔ امام شاہ ولی اللہ اور ان کے لائق فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے انکار کو شیطانی کہنا، عاقباً خود غیر صوفیانہ شیطانی کے سوا کچھ اور نہیں ہے اس لئے اگر ”صمدیہ“، صوفیائے کرام کی کھری اصطلاح ہوتی تو بھی مستند ہوتی۔

قصہ مختصر ہمیں کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرنا چاہئے کہ برہنہ ایجاد کی طرح کی سابق ایجاد کی اساس پر قائم ہوتی ہے اور برہنہ فکر پہلوں کی فکر کے بتائے زینوں کو تلے کر کے بلند یوں پر پہنچتی ہے۔ ہمارے تھم کی جولانی، ہمارے اسلاف کے قلمی جوہر کی بدولت ممکن ہو سکی ہے۔ اور یوں چراغ سے چراغ جلتا رہے گا۔ بلاشبہ ”صمدیہ“ کی بحث مختلف انداز میں ہمارے قابل فکر اسلاف کے ہاں اختصار کے ساتھ مختلف مقامات پر موجود ہے۔ ہم ان منتشر تقریروں کو یکجا کر کے، ایک عیانہ مرتب کریں گے اور اس بحث کو کسی قدر ربط و تفصیل سے، کسی قدر تہذیب و تسبیح سے اور کسی قدر تمدن و تطبیق سے بطور آئینہ میں قارئین کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں یہ عرض کرنا نامناسب نہ ہوگا کہ تاریخ اسلام

کے ایک ادنیٰ غالب علم کی حیثیت سے، میں اس مضمون کی تدریس و تعلیم سے یونیورسٹی کی سطح پر ایک طویل عرصہ تک وابستہ رہا ہوں اور اب بھی قرائت و ترویج کی حد تک اس سے منسلک ہوں۔ اسلام کی سیاسی و مذہبی تاریخ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات اپنی گونا گوں خوبیوں کی وجہ سے ہمیشہ نمایاں اور ممتاز رہی ہے۔ ان کی بلند و بالا شخصیت کی چھاپ ہماری تاریخ کے ہر پہلو پر نظر آئے گی۔ وہ سیاسیات ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں یا اخلاقیات، ہر موضوع پر ان کی شخصیت کو جناب رسول اکرم ﷺ کی ذات با برکات کے بعد سب سے اہم سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ وہ انبیاء کرام کے بعد افضل البشر ہیں اور ان کی الفضل پر امت محمدیہ کا اجماع ہے۔ میں عمر بھر کے مطالعہ اور غور و فکر کے نتائج کو ذیل میں پر قلم کر رہا ہوں۔ میرا مرکز یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی نئی بات پیش کر رہا ہوں، بلکہ میری یہ تحریر اسلاف کی نگارشات و تحقیقات پر مبنی ہیں۔ میں نے انہیں کے پھولوں سے یہ گلہستہ سجایا ہے اور انہیں کے فکر و فہم سے یہ محفل آراستی ہے۔ واللعون من اللہ

۲۔ لفظ صدیق کا لغوی مفہوم

لفظ صدیق کا مادہ صدق (ص د ق) ہے جو لفظ کذب (ک ذ ب) کی ضد ہے۔ اس کے معنی ہیں، سچ، سچائی اور راستی۔ اس مادہ سے ”صدیق“، مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا وزن ہے ”فعل“۔ جوہر کی ”صحاح“ ابن منظور کی ”لسان العرب“ اور زبیری کی ”تاج العروس من جواهر القاموس“ میں اس کے جو معانی بیان کئے گئے ہیں، وہ ہیں، ”مصدق“، تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ سچا، بشیر، صدق، جس سے کبھی بھی کذب (جھوٹ) سرزد نہ ہوا ہو۔ ”صدیق“، مبالغہ کا صیغہ ہے اور یہ ”مصدق“ کے زیادہ بلیغ ہے اور لفظ ”صدیق“ لفظ ”صدیق“ سے بلیغ تر ہے۔ یوں ”صدیق“، لفظ ”مصدق“ اور لفظ ”صدیق“ سے بلیغ تر ہے۔ مشہور لغوی جوہر نے ”صحاح اللغات“ میں لفظ ”صدیق“ کے معنی یہ بتائے ہیں کہ وہ ہمیشہ تصدیق کرنے والا، یعنی ”الدائم التصديق“، ہو اور اس کے قول کی اس کے عمل

سے تصدیق دیکھنا ہوتی ہو۔ امام راغب الاصفہانی کے نزدیک ”صدق“ کے معنی ہیں کہ قول، بیک وقت، ضمیر اور جس کی تصدیق کی جا رہی ہو، اس کے مطابق ہو اور دونوں اعتباروں سے اس کا جج اور درست ہونا ثابت ہو۔ یعنی جو بات کہی جائے وہی بر صدق ہو اور کہنے والے کے ضمیر کے بین مطابق بھی ہو صدق کا دائرہ صرف افعال ثلوث تک محدود نہیں ہے، بلکہ افعال جوارح بھی ”صدق“ کے دائرہ میں آتے ہیں، مثلاً ”صدقی فی القتال“ (اس نے جنگ میں اس کا حق ادا کر دیا)۔ اس طرح ”صدق“ ایک ہمہ جہت اور مکمل صفت ہے اور اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو سچائی میں کامل ہو اور عمل سے اپنے قول کو جج کر دکھائے۔ (۴)

۳۔ امام راغب الاصفہانی کی توجیہات

”صدیق“ کے مفہوم کی وضاحت مزید کی غرض سے امام راغب الاصفہانی نے اس کے معانی کی مختلف توجیہات کی ہیں، جو درج ذیل ہیں۔

۱۔ الصدیق من کثر منه الصدق

صدیق وہ ہے جس سے صرف ”صدق“ بہت زیادہ صادر ہو۔

۲۔ الصدیق من لا یکنذب قط

صدیق وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے اور اس کے قول سے کبھی کذب سرزد نہ ہو اور نہ اس کے عمل سے جھوٹ کا صدور ہو۔

۳۔ الصدیق من لا ینافی منه الا کذب التعمود الصدق

صدیق وہ ہے جس سے کذب اس لئے سرزد نہیں ہوتا کیوں کہ وہ صدق کا عادی ہوتا ہے اور سچائی اس کی عادت ثانیہ ہو جاتی ہے۔

۴۔ الصدیق من صدق بقوله و اعتقاده و حقیق صدقه بعمله

صدیق وہ ہے جو اپنی بات (قول) اور اعتقاد میں سچا ہو، اور اپنی سچائی اور صدق کی تحقیق و ثبات اپنے فعل سے کرے۔ یعنی وہ صادق القول ہو صادق العقیدہ ہو اور اس کا یہ

صدق اس کے عمل و فعل سے تحقیق و مبرہن ہو۔ اس کا فعل اس کے قول اور عقیدہ کی تصدیق کرے۔

۵۔ الصدیق من لزمه الصدق

صدیق ایسا شخص ہے کہ صدق اس کے لئے لازم و ملزوم ہو، یوں ”صدیق“ تام الصدق ہوتا ہے اور یہ ”صدق“ اس کی طبیعت ثانیہ و فطریہ اعلیٰ کے منجز ہو جاتا ہے۔ (۵)

۴۔ لفظ صدیق کا اصطلاحی مفہوم

”صدیق“ کے لغوی مفہیم کے تعلق سے بطور ماسبق میں جو کچھ عرض کیا گیا، اس سے اس کے اصطلاحی مفہیم کو سمجھنا چنداں دشوار نہیں رہ جاتا۔ امام فخر الدین رازی نے قرآن مجید کی سورہ النساء آیت ۶۹ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ (۶)

”ان الصدیق اسم لمن سبق الی تصدیق الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، فصار فی ذالک قدوة لساائر الناس۔“

”صدیق اس شخص کا نام ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرنے میں سب سے پہلے کی اور یوں اس تصدیق میں وہ لوگوں کا قائد و پیشوا ہو گیا۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ:۔ (۷)

”انَّ الصدیق یمهدی الی السَّوِّ ابَّ السَّوِّ یمهدی الی الجنة وان الرجل، لیمصدق حتی یمکتب عند الله صدیقاً۔“

صدیق وہ ہے جو لوگوں کی نیکی کاری کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی کاری جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ اور آدمی سچائی کا شوگر ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کو ”صدیق“ لکھ لیا جاتا ہے۔

”صدیق“ کے اصطلاحی مفہوم کی وضاحت مزید کی غرض سے ہمیں کتاب اللہ سے رجوع کرنا ہوگا، جہاں یہ اصطلاح ایک قائم بالذات شرعی اصطلاح کے بطور متعدد مقامات

پر مذکور ہوئی ہے۔

۵۔ قرآن میں صدیق کا ذکر

قرآن مجید میں ”صدیق“ اور اس جیسے مشتقات، یعنی ”صدیقہ“، ”صدیقون“، اور ”صدیقین“ کا ذکر چھ مقامات پر آیا ہے۔ یہ مقامات مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ ”الصدیقی“ (بحالت ثقی) آیت ذیل میں:-

”یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقارب سمان یا کلھن سبع عجاف“ (یوسف ۳۶)

(یوسف اے ”صدیق“! ان سات فریب گایوں کے بارے میں جتنیں سات دہلی گائیں کھائے جارہی ہیں، ہمیں اپنی رائے بتاؤ)

۲۔ ”صدیقاً“ (بحالت نسبی) مندرجہ ذیل دو آیتوں میں:-

(۱) ”واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقاً نبیاً“ (مریم ۴۱)

(اے رسول) اس کتاب (قرآن) میں ابراہیم کا ذکر بھی لوگوں سے بیان کرو، وہ صدیق نبی تھے)

(۲) ”واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقاً نبیاً“ (مریم ۵۶)

(اس کتاب (قرآن) میں اور میں کا بھی لوگوں سے ذکر کرو۔ وہ صدیق نبی تھے)

۳۔ ”الصدیقون“ (جمع مذکر، بحالت ثقی) درج ذیل آیت میں:-

”والذین امنوا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیقون، والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم“ (الحیدرہ ۱۹)

(جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی اللہ کے ہاں صدیقیوں اور شہیدوں کے درجہ میں ہیں، انہیں کے لئے ان کا اجر اور نور ہے)

۴۔ ”الصدیقین“ (جمع مذکر، بحالت جزی) آیت درج ذیل میں:-

ومن یطلع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من

النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین“ (انعام ۶۹)

(اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، (قیامت کے روز) وہ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے، جن پر اللہ نے فضل و انعام کیا ہے، یعنی نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے)۔

۵۔ ”صدیقہ“ (واحد مؤنث) آیت ذیل میں:-

واثنتہ صدیقہ کانا ہا کلان الطعام“ (المائدہ آیت ۷۷)

(اور عیسیٰ کی ماں ”صدیقہ“ تھیں، وہ دونوں (حضرت عیسیٰ و مریم) کھانا کھاتے تھے (یعنی آدمی تھے، اللہ نہ تھے)

۶۔ احادیث میں صدیقیت کا ذکر

احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول ﷺ نے متعدد مقامات پر صدیقیت کو نبوت و شہادت کی طرح ایک مخصوص منصب و مقام کے بطور بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری (۸) نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک بار آنحضرت ﷺ کو احد پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ حضرات ابوبکر، عمر و عثمان بھی تھے کہ پہاڑ میں حرکت ہوئی۔ آپ نے فرمایا: ”اے امیر ہا جا اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔“ یہ ”صدیق“ حضرت ابوبکر تھے اور دو شہید تھے حضرت عمر و حضرت عثمان اور نبی تو حضور کی ذات گرامی تھی۔ امام مسلم (۹) نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ نبی ﷺ کو حرا پر تشریف رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ حضرات ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر تھے۔ پہاڑ میں اچانک لرزش ہوئی، آپ نے فرمایا: ”اے امیر ہا جا کہ تجھ پر نبی، صدیق اور دو شہید کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔“ یہاں بھی نبی، حضور اکرم تھے، صدیق، حضرت ابوبکر تھے اور باقی حضرات (عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم) شہید ہوئے۔

اسی طرح امام مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کہ صدیق کو یہ بات

زعم نہیں دیتی کہ وہ کسی پر لعنت کرے۔“ (۱۰) اس ارشاد نبوی سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی روحانیت میں ”صدقہ حقیقت“ ایک مقام بلند ہے۔ اس کی تائید مزید امام بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جس میں یہ مذکور ہے کہ: ”صدقہ حقیقہ کا کوئی ایک جانب رو نمائی کرتا ہے اور دیکھو کہ وہی جنت کی راہ دکھاتی ہے اور آدھی سچائی کا خور ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ کے پاس اسے ”صدقہ حقیقہ“ لکھ لیا جاتا ہے۔“ (۱۱)

ان احادیث سمجھ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف وحی کی رو سے اسلام کی روحانی اشرافیہ میں ”صدقہ حقیقہ“ ایک مقام بلند ہے، بلکہ زبان رسالت سے بھی اسے ایک منصب عالی قرار دیا گیا اور یہ اصطلاح صوفی کی شطیحات نہیں، بلکہ دین کی ایک معتبر اصطلاح ہے اور جیسا کہ بعد میں ثابت کیا جائے گا حضرت ابوبکر صدیقؓ اس منصب عالی کے حامل تھے تو کسفی بہ شرفاً۔

۷۔ صدقہ حقیقت کیا ہے؟

احسان کے ثمرات جنہیں ”احوال“ و ”مقامات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان میں جو عقل کے ساتھ وابستہ و متعلق ہیں، ان کی اصل ”یقین“ ہے۔ اس ”یقین“ سے توحید، اخلاص، توکل، شکر، اُتس، بیعت (اللہ کی جلالت شان کا یقین کامل) تفریہ (یعنی مومن کے قوائے اور اکیہ پر و گرائی کا غلبہ)، صدقہ حقیقت و دھرمیت کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور یہ تمام شے (شائیں) ”یقین“ کے تناور درخت سے برگ و بار لاتے اور اسی سرچشمہ سے سیراب ہوتے ہیں۔ (یوں یہ یقین عقل کا غیر مایہ اور اصل الاصول ہے)۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”یقین تمام ایمان ہے“ (البیقین الاچہان کملہ)۔ ایک دوسری روایت میں بھی قول جناب رسول ﷺ سے مروی ہے۔ آپ ﷺ کا بھی ارشاد ہے: ”اُپاراللہ ہمارے لئے ”یقین“ کا وہ درجہ بخش فرما جس سے دنیوی مصائب و تکالیف کو برداشت کرنا، آسان و سہل ہو جاتا ہے۔“

”یقین“ کے معنی یہ ہیں کہ مومن ان تمام مسائل قدر و احکام معاد پر جنہیں شریعت

نے بیان کیا ہے، ایمان لائے۔ یہ ایمان اس کی عقل پر غالب ہو جائے، اس کی عقل ایمان سے پر ہو جائے اور عقل سے، اس کے قلب و نفس پر رجحانات مترشح ہوں، جس کے باعث، جس امر کا اس کو یقین ہو، وہ اس کے لئے بد نہیں، واضح و محسوس کے سوا نہ ہو جائے۔ یقین سر تا سر ایمان ہے اور عقل کی اصطلاح و تہذیب کے لئے وہ عمدہ و بہترین مصلح و منہذب ہے۔ یہ عقل کی تہذیب و شائستگی، قلب و نفس کی تہذیب و اصلاح کا باعث ہوتی ہے، وہ یوں کہ جب یقین قلب پر غالب ہو جائے تو اس سے مختلف خصلت کا اشعاب ہوتا ہے اور ایسا شخص ان امور سے کوئی خوف نہیں محسوس کرتا، جن سے دوسرے عموماً و عادتاً خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ اسے (مومن کو) اس امر کا یقین ہوتا ہے کہ جو ہمارے لئے مقدر ہو چکا ہے وہ تو ہو کر رہے گا اور جو بات ہمارے لئے مقدر نہیں ہے، وہ کبھی ہمیں لاحق نہ ہوگی۔ اس طرح آخرت میں جو وعدہ الہی ہے، اس پر مطمئن ہونے کے باعث ان دنیوی مصائب کو برداشت کرنا، اس کے لئے آسان و سہل ہو جاتا ہے۔ مومن کا نفس، اس علم کے بعد، کہ قدر ہو جو یہ (فیصلہ و حکم خداوندی) ہی عالم میں اختیار دار وہ کے ساتھ مؤثر ہے، اور یہ اسباب معمول کے مطابق ہیں دنیوی اسباب کو بے حقیقت سمجھنے لگتا ہے اور اس کا نفس ان کے حصول کی سعی کو لایعنی سمجھ کر ترک کر دیتا ہے۔

قصہ مختصر جب ”یقین“ قوی، مستر اور مکمل ہو جائے گا تو مومن فقر و غنا، عزت و ذلت اور آرام و تکلیف سے متاثر نہ ہوگا اور اس کی نگاہ میں سونا اور چتر یکساں اور بے حقیقت ہوں گے۔ اس ”یقین“ سے بہت سی شائیں پھوٹی ہیں اور اس کے مختلف شعبے ہیں۔ جن میں سے ایک شعبہ (شارح) ”صدقہ حقیقت“ ہے۔ صدقہ حقیقت کی حقیقت یہ ہے کہ امت میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو اپنے اوصاف میں انبیاء کے ساتھ مشابہہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال تاثر پذیری میں ایک محقق استاد کے مستعد ذہین و فطین شاگرد کی ہے، جس کو استاد سے اخذ و کسب میں مہارت تامہ بہرہ یوٹی ہو۔

انبیاء کے ساتھ اس تشبیہ کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ”قوائے عقلیہ“ کے اعتبار

سے اور دوسری "قوائے عملیہ" کے اعتبار سے۔ "قوائے عقلیہ" میں جسے "تہجہ" میسر ہو وہ "صدیق" و "مخت" کہلانے گا اور اگر یہ "تہجہ بالا انبیاء" "قوائے عملیہ" کے اعتبار سے ہو، تو ایسے مرد مومن کو "شہید" و "حور" کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں انہیں گروہوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے: "وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ" (سورہ آلہ ۱۹) یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیقین اور شہداء ہیں۔

"صدیق" اور "مخت" میں یہ فرق ہے کہ صدیق کا نفس، نبی کے نفس سے قریب المافذ ہوتا ہے اور وہ نبی سے اس سرعت سے اثر پذیر ہوتا ہے، جس سرعت سے گندھک، آگ سے اثر قبول کرتی ہے (یعنی جس طرح گندھک کو آگ دی جاتی ہے تو بجھ کے اڑ جاتی ہے اور اس پر آگ کا فوری اثر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح صدیق، نبی سے فوراً اثر قبول کر لیتا ہے)، چنانچہ وہ جب بھی نبی سے کوئی خبر سنتا ہے، اس کا اثر اس کے نفس پر بہت گہرا پڑتا ہے اور وہ اس خبر کو اپنے نفس کی کوئی شہادت کے ساتھ قبول کر لیتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا علم اور ایسی خبر ہے جو کسی تخلیق و ملک کے بغیر اس کے نفس سے برآمد و حاصل ہوئی ہے۔ اس صفت کی جانب اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب جبریل نبی کریم ﷺ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوتے تھے، حضرت ابوبکر صدیقؓ ان کی آواز کی بجنہا نہت سنتے تھے۔

مگر "مخت" وہ مرد مومن ہے جس کا نفس علم ملکوت کے بعض معاون و ذخائر تک جلد پہنچ جاتا ہے اور اس میں سے کچھ ایسے علوم کا اخذ کر لیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی شریعت کے بطور، انسانوں کی اصلاح کی غرض سے مقرر کیا ہے، اور ابھی ان کے بارے میں وہی نازل نہیں ہوئی ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے، جو ایسے بہت سے حادثوں کو، جن کے متعلق ایجاد و اختراع کا فیصلہ ہو چکا ہے، خواہ میں دیکھتا ہے۔ محدث کی خصوصیت یہ ہے کہ متعدد امور میں، اس کی رائے کے موافق وہی نازل ہوتی ہے۔

صدیق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے نفس میں رسول اکرم ﷺ کی شدید محبت ہوتی ہے، جس کے باعث وہ جان و مال سے رسول (ﷺ) کی مواسات و فم خواری کرتا ہے اور اس موافقت سے کسی حال میں بھی سر موچا اور نہیں کرتا۔ یوں اس کا حال نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق ہو جاتا ہے کہ "وہ اپنے مال اور صحبت (دوستی) میں نبی پر سب سے زیادہ منت و احسان کرنے والا ہے۔" اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ "اگر وہ کسی شخص کو اپنا خلیل (دوست) بنائے تو وہ ابوبکرؓ ہی ہوتے۔" ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے نفس سے، صدیق کے نفس پر مسلسل اور وحی وار رہتے رہتے ہیں۔ جب یہ تاثیر و تاثر اور فعل و انفعال کامل بار بار ہوا جاتا ہے تو فنا اور فنایت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ صدیق کو یہ کمال نبی علیہ السلام کی صحبت سے مستفید ہونے اور ان کا کلام سننے سے اس لئے، بہم پہونچتا ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نبی کریم ﷺ کی صحبت سرفروغ میں رہے ہوئے ہیں۔

"صدیق" کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ خواہوں (روایہ) کی تعبیر کرنے والا ہو، ایسا اس لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ ادنیٰ جب سے امور شبہی کو پالنے کی فطری صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ اکثر اوقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خوابوں کی تعبیر دریافت فرماتے تھے (قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا گیا ہے۔ (سورہ یوسف، آیت ۳۶) اس میں ان کی اس "تعبیر روایہ" کی صلاحیت کو ٹوٹا رکھا گیا ہے)

"صدیق" کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ سب لوگوں سے پہلے اور کسی جزوہ کے ظہور کے بغیر جناب رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لاتا ہے۔ اس کے لئے صرف نبی علیہ السلام کا قول موقر اور معتبر ہوتا ہے اور اسے قبول حق میں کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں پڑتی۔

"صدیق" تمام لوگوں سے زیادہ منصب خلافت و نیابت رسول اکرم علیہ السلام کا حق

دار ہوتا ہے، کیوں کہ اس کا نفس آشیانہ (وکر) مستقر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان عنایات کا، جو وہ نبی پر کرتا ہے، اس لئے وہ نبی کریمؐ کی نصرت اور ان کی تائید کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا نبیؐ کی روح اس کی زبان سے گویا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اہل ایمان کو وصال نبویؐ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت کی دعوت دی تھی، تو اسی مفہوم کی یہ بات کہی تھی کہ: "اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، اس نے تمہارے درمیان ایک "نور" چھوڑا ہے۔ جس سے تم لوگ وہ راہ ہدایت پالو گے جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ لوگوں کو دکھائی ہے۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ: "(حضرت) ابو بکر ارشاد خداوندی کے مطابق غار ثور میں دو کے دوسرے (جانی دشمن) ہیں (القرآن سورہ توبہ، آیت ۳۰) وہ تم لوگوں کے امور کو انجام دینے کے سب سے زیادہ اہل و متحقق ہیں، سو اٹھو اور ان کی بیعت کرو۔" اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے کہ: "والذی جاء بالصدق و صدق بہ، اولئک ہم المصدقون" (سورہ، الزمر، آیت ۳۳) یعنی جو شخص (حق) کو لایا اور اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ متقی ہیں۔" (۱۴) ہم نے بطور بالا میں "صدیقیت" کی حقیقت اور "صدیق" کے اوصاف سے متعلق شاد ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انکار ان کی کتاب تجتہ اللہ الباغض سے ہے کم و کاست پیش کر دیے ہیں۔ وفیہ ما یفیکل عن غیرہ۔

۸۔ مقام صدیقیت

انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم اور صادق ہیں، چنانچہ وہ سبھی "صدیق" ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرات ابراہیم، اور یسٰی اور یوسف علیہم السلام کو بطور خاص "صدیق" کی صفت سے متصف فرمایا ہے۔ (۱۳) اور ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ ان بزرگوں میں صفت صدیقیت مرتب و واضح تھی۔ یوں ہر نبی صدیق ہے لیکن قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی والدہ جناب مریم کو بھی "صدیقہ" کے لقب سے مطلق کیا گیا ہے۔ (۱۴) یہ امر متفق علیہ ہے کہ وہ "نبیہ" نہ تھیں، سو یہ معلوم ہوا کہ غیر نبی بھی "صدیق" ہوتا ہے۔ اللہ

تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر کیا ہے۔ (۱۵) ظاہر ہے کہ یہ حضرات انبیاء نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں میں "صدیقون" و "شہداء" کا بیان ہوا ہے۔ (۱۶) ان آجوں سے یہ امر متفق ہو جاتا ہے کہ "صدیق" کا "نبی" ہونا ضروری نہیں ہے اور غیر نبی بھی مقام صدیقیت پر فائز ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ ہر نبی صدیق ہے مگر ہر صدیق نبی نہیں ہے سو بعض غیر نبی صدیق ہیں جو مقام صدیقیت پر متمکن ہیں۔

اب یہ بات غور طلب ہے کہ اسلام کی روحانی اشرافیہ میں "صدیق" کا کیا مقام ہے اور منصب صدیقیت کی، اس درجہ بندی میں کیا حیثیت ہے۔ امام راغب اصفہانی نے قرآن کی سورہ النساء کی آیت ۶۹ سے، جس میں "صدیقین" کا ذکر عتقین کے بعد اور "شہداء" اور "صالحین" سے پہلے کیا گیا ہے، یہ استدلال کیا ہے کہ:-

الصدیقون هم قوم دون الانبياء في الفضيلة یعنی صدیقون وہ لوگ ہیں جو فضیلت و شرف میں انبیاء کرام سے کم اور ان کے بعد ہیں۔ (۱۷) امام رازی نے اس آیت سے استدلال کر کے یہ لکھا ہے کہ "مقام صدیقیت"، "مقام نبوت" سے متصل ہے۔ (۱۸)

امام ربانی مجتہد الف ثانی کے مطابق "مقام ولایت" کے اوپر (فوق) "مقام شہادت" ہے۔ "مقام شہادت" سے بالاتر "مقام صدیقیت" ہے اور اس سے بالاتر صرف "مقام نبوت" ہے، ان دونوں کے مابین کوئی مقام نہیں ہے۔ "صدیقیت" مقام بقا سے وابستہ ہے اور "صدیق" اہل بقا کہلاتے ہیں۔ ہوتا ہے کسی حادثہ کے وقت اس پر کسی طرح کا اضطراب طاری نہیں ہوگا۔ جناب رسول اکرم ﷺ کے وصال کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کوئی اضطراب طاری نہ ہوا تھا اور انہوں نے نہایت استقامت سے اس موقع پر کام لیا تھا کہ سبھی "مقام صدیقیت" کا تقاضہ تھا۔ وہ علوم جو نبی کو وحی کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں، وہ صدیق پر الہام کے واسطے سے منکشف ہوتے ہیں۔ سو ان دونوں علوم

میں وہی فرق ہے جو وحی اور الہام کے درمیان ہے۔ وحی قطع ہوتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا علم قطعی و یقینی ہوتا ہے مگر الہام سے حاصل ہونے والا علم غلطی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی ملائکہ کے توسط سے آتی ہے۔ چونکہ ملائکہ معصوم و معروف ہیں، ان کے کسی خطا کا احتمال نہیں ہوتا، اس کے برخلاف الہام ہر چند کہ ایک ”محل عالی“ رکھتا ہے اور یہ ”محل عالی“ قلب ہے جس کا تعلق ”عالم امر“ سے ہوتا ہے مگر اس کا ایک نوعیت کا تعلق، عقل و نفس سے بھی ہوتا ہے۔ ”نفس“ خواہ تراکیہ سے کتنی ہی مطمئن ہو جائے، اپنی خاصیت سے کلمہ بر گشتہ نہیں ہوتی، اس لئے اس میں خطا کا احتمال بہر حال باقی رہتا ہے۔

ہر چند کہ مطمئن گردد
برگز ز صفات خود محمدود

یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ جو مقامات ”مقام صدیقہ“ سے فروتر ہیں، یعنی ”مقام ولایت“ و ”مقام شہادت“ وغیرہ، ان کا تعلق ایک نوع کے ”سکر“ سے ہے، جبکہ ”مقام صدیقہ“ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس مقام میں ”صحتا“ ہوتا ہے (۱۹) حاصل بحث ہے کہ ”صدیق“، ”نبی“ کے بعد افضل الناس اور مقام اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے۔ وہ نبی سے دین کی تعلیم پاتا ہے اور صالحین اس سے دین حاصل کرتے ہیں۔ اس کی فطرت پاکیزہ اور اخلاق اعلیٰ وارفع ہوتے ہیں۔ وہ حق و باطل میں پاکی تردد کے تیز کرتا اور حق کو اختیار کرتا ہے۔ وہ جان و مال سے نبی کی تائید و نصرت کرتا ہے اور اہل حق میں بخوشی تخلیقات برداشت کرتا اور ان سے لذت کش ہوتا ہے۔ ”نبی“ کے بعد وہ ”نبی“ کے کاموں کی تکمیل کرتا اور دین کی حفاظت و صیانت میں جاں نثاں نیاں کرتا ہے۔

۹۔ صدیقیت کی خصوصیات و اوصاف

طور گذشتہ میں ”صدیقہ“ کی حقیقت اور امت مسلمہ کی روحانی اشرافیہ میں اس کے مقام بلند اور اس منصب کے حامل کی خصوصیات و اوصاف بیان ہوئے، ہم بطور آئندہ میں انہیں سمیت کر شمار کریں گے، ان کی کسی قدر تفصیل کریں گے اور اگلے عنوان

کے تحت آخر میں ان کی وضاحت مزید کریں گے۔ یہ خصوصیات و اوصاف مختصر آمدندہ ذیل ہیں:-

۱۔ تشبہ بالا نبیاء:- صدیق کو نبی سے یہ تشبہ ”قوائے عقلیہ“ میں حاصل ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ میں صدیق کے جو نقص متعین ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:- ۱۰۔ نبی کے کاموں کی تکمیل۔ ۲۔ ارکان اسلام کی حفاظت۔ ۳۔ مقام رسالت کا تحفظ۔ ۴۔ قرآن کی حفاظت۔ ۵۔ دین کی تائید و نصرت۔ ۶۔ جہاد کسلسل اور ۷۔ حفاظت مسلمین۔

۲۔ نبی کے نفس سے برسرعت اثر پذیر اور نبی کے ہر قول و خبر کی بے جھجک تصدیق، گویا وہ ایسا علم ہے جو کسی تھید اور شک کے بغیر خود صدیق کے نفس سے برآمد ہوا ہے۔

۳۔ محبت رسول ﷺ، ان کی مواسات، غم خواری و مالی ایثار۔ نبی کی صحبت میں دوسروں سے زیادہ رہنا اور ان کے لئے جذبہ فدائیت رکھنا۔

۴۔ تعبیر روایہ کا ملکہ۔ خود نبی علیہ السلام کا ان (صدیق) سے خوابوں کی تعبیر کا دریافت کرنا۔

۵۔ صدیق سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے اور اسے نبی کے قول پر یقین کامل ہوتا ہے، وہ قلب کی شہادت سے دعوت حق پر لبیک کہتا ہے اور کسی خارجی شہادت و معجزہ کے ظہور کا منتظر نہیں رہتا۔

۶۔ صدیق، خلافت نبوی کے منصب کا امت میں سب سے زیادہ حق دار ہوتا ہے۔ ۷۔ ”منصب صدیقہ“ ”منصب نبوت“ سے متصل و فرو ہے، سو نبی کے بعد وہ ”افضل الناس“ ہوتا ہے۔

۸۔ صدیق اہل بیت و حشمتین سے ہوتا ہے اور کسی حادثہ کے وقت اس پر کسی طرح کا اضطراب طاری نہیں ہوتا۔

۹۔ وہ علوم جو انبیاء علیہم السلام کو وحی کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں، وہ صدیق کو کشف و الہام سے حاصل ہوتے ہیں، کیوں کہ اس کے نفس پر نبی کے ذریعہ افکار و وحی مسلسل وارد

ہوتے رہتے ہیں۔

کی تکمیل میں نشانے خداوندی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی یعنی:-

(۱) ارکان دین کی حفاظت

جیسا کہ باب چہارم میں ”قتل ارتداد“ کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے، آنحضرت ﷺ کی وفات کی خبر سننے ہی پر مشرعب قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا اور دیگر مخالفین کے ساتھ ایک کر کے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا اور مدینہ منورہ میں گھرا ہوا تھا۔ حالات کی نزاکت کا احساس کر کے بعض کبار صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ”ما ہمیں زکوٰۃ“ کے ساتھ زری کا سلوک کیا جائے، لیکن صدیق رسول نے اس مشورہ کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ ”وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے کیا میرے پیچھے جی اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے، اللہ کی قسم میں ان زکوٰۃ کے منکرین سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک کہ میں ان سے وہ دہی بھی نہ وصول کر لوں جس سے پانچ سو لوگ زکوٰۃ کے جانوروں کو اللہ کے رسول (ﷺ) کی خدمت میں بھیجے تھے۔“ صدیق رسول نے اپنا زکوٰۃ کے لئے مخالفین سے جہاد کیا اور دین کے اس رکن کو منہدم ہونے سے بچایا۔ دین کا ایک اور رکن بچ گیا ہے۔ جناب رسول خدا (ﷺ) کی حیات دنیوی میں یہ شرف صرف صدیق ابوبکر کو حاصل ہو کر وہ ۹۷ھ کے حج میں مسلمانوں کے امیر اہل بیت کا کھڑے ہوئے۔ اسی طرح اسلام کا رکن رکن صلوٰۃ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں نے علالت نبی کے دوران امامت صلوٰۃ کی۔

۲۔ مقام رسالت کا تحفظ

تحفظ مقام رسالت کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے احکام کی بجا آوری میں حد درجہ مستعدی دکھائی جائے۔ صدیق رسول کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر نئے مسئلہ میں دریافت فرماتے تھے کہ اس بارے میں رسول اکرم نے کیا حکم دیا ہے یا اگر وہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے، چنانچہ اس اساس پر وہ فیصلہ کرتے تھے۔ احکام رسول کی بجا آوری کی سب

صدیقیت کے ان اوصاف و خصوصیات کے ذکر کے بعد ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کارنامہ زندگی کا اختصار سے تذکرہ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ امت محمدیہ میں وہی ”منصب صدیقیت“ کے بلند پایہ حامل ہیں اور یہ قبائے مقدس انہیں کے چکر پر سب سے زیادہ جتنی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کارناموں کا بیان ہماری اس کتاب کے اوراق میں بار بار ہوا ہے اور وہاں مستند حوالے بھی درج کئے گئے ہیں، اس لئے ہم یہاں حوالے نہیں دیں گے، الا یہ کہ کوئی نئی بات کہی گئی ہو۔

۱۰۔ حضرت ابوبکرؓ بحیثیت ”صدیق“

”صدیقیت“ کی جو خصوصیات اور ”صدیق“ کے جو اوصاف گذشتہ عنوان کے تحت بیان کئے گئے ہیں، ہم ان کا ذکر کر کے سیرت صدیق کے واقعات اور ان کے کارناموں کی جانب اشارہ کریں گے اور امت محمدیہ میں ان کے مقام بلند کی وضاحت اور منصب صدیقیت پر ان کے ممکن کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ واقعات اور کارنامہ عہد صدیقی کی تفصیل، ابواب گذشتہ خصوصاً باب دوم اور باب یازدہم میں، بیان کی گئیں ہیں، اس لئے ان کی تفصیل تفویض شخص سے زیادہ نہیں ہے سو ہم نے ان سے صرف نظر کیا ہے۔

۱۔ تشبیہ بالانبیاء

”صدیق“ کو ”نبی“ سے یہ تشبیہ ”قوائے عقلیہ“ میں ہوتا ہے اور اس مشابہت کا اولین تقاضہ یہ ہے کہ ”صدیق“ نبی کے ان کاموں کی تکمیل کریں جن کا تعلق منصب نبوت سے نہ ہو۔ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے ساتھ ہی امت کو نئے مسائل اور نئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور عرب کی سر زمین ماسوا مدینہ مکہ و طائف، اہل ایمان پر تنگ ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیعت خلافت کے ساتھ ہی ان مشکلات و حوادث کا مقابلہ کرنا اور ان سے عہدہ برآ ہونا پڑا۔ نبی علیہ السلام کے ان کاموں

سے اعلیٰ مثال پیش اسامہ کی سرحدات شام کی جانب روانگی کا فیصلہ ہے۔ وصال نبوی کے بعد مسلمان جس نازک صورت حال سے دوچار تھے اس کے پیش نظر صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس کی روانگی موخر کر دی جائے لیکن صدیق رسول نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ہمیشہ کو روانہ کر دیا۔

مقام رسالت کے تحفظ کی دوسری شاندار مثال مدعیان نبوت کا قلع قمع کرنا ہے۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ کی حیات دنیوی میں یمن کے عہلہ (اسودوسی) نے اور یمامہ کے مسیلہ کذاب نے اپنی اپنی نبوت کے جھوٹے دعوے کئے تھے اور آپ کے وصال کے بعد بنو تمیم و بنو غلبہ کی مشرکہ گزرتہ گزرتہ سحاح نے اور بنو اسد کے طحیہ اسدی نے بھی نبوت کے دعوے کئے تھے۔ صدیق رسول نے ان تمام کذابین کو یکسر کردار تک پہنچایا اور نبوت و رسالت کی حفاظت میں سرحد کی بازی لگادی۔ ان کا اس ضمن میں یہ اسوہ حسنہ قیامت تک مدعیان نبوت کے شر کا نہ عمل کوروانے اور اسلام میں نبوت کا دھوکہ کرنے والوں کے سدباب کے لئے قابل تقلید ہے۔

۳۔ قرآن کی حفاظت

قرآن مجید اللہ کا کام ہے اور اس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، لیکن یہ فریضہ نبی کریم ﷺ پر عائد کیا گیا اور آپ نے کتاب اور تحفیق کے ذریعہ اسے محفوظ کیا چنانچہ آپ کے حیات میں متعدد صحابہ نے حفظ کے ذریعے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا، اور بعض نے آیات و سورتوں کو لکھ کر بھی بحفاظت رکھا تھا۔ مگر قرآن کو ایک جلد میں مرتب و مدون کرنے کے کام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انجام دیا اور آج جو مصحف ہے وہ انہیں کے عہد خلافت میں، انہیں کے حکم سے مدون و جمع کیا گیا تھا اور یوں حفاظت قرآن کے عظیم کام کو انہیں نے مکمل کیا، سو حفاظت قرآن کے فریضہ کی تکمیل، صدیقیت کا بڑا کارنامہ ہے۔

۴۔ دین کی تائید و نصرت

اس عنوان کے تحت حضرت ابوبکر صدیق کی ان جاس فشانوں کو یاد کرنا چاہئے، جو انہوں نے اسلام کی کئی زندگی میں مالی ایثار اور روحانی مشقتوں سے کیں۔ بعد ازاں ہجرت کے دوران اور قیام مدینہ کے زمانہ میں صلح و جنگ کے حالات میں ان کی خدمت پر نظر ڈالنی چاہئے۔

غرض عہد نبوی میں ان کی خدمات جو اسلام کی نصرت و تائید میں انہوں نے انجام دیں، دیکھنے سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ کے بعد انہیں کی شخصیت سب سے نمایاں اور سب سے اونچی ہے۔ منصب خلافت سنبھالنے کے بعد ان کے ان کارناموں پر غور کرنا چاہئے جو انہوں نے تختہ ابدہ ادوی مع کئی کے ضمن میں انجام دیے اور اس کے بعد ایمان و رومی کی اسلام دشمن طاقتوں سے نبرد آزما ہو کر انہوں نے دین کی بنیادیں مستحکم کیں۔ نہ صرف یہ کہ سرزمین عرب کو ان کے خطروں سے محفوظ کیا بلکہ عراق و شام کو بھی ان مخالفوں کے قبضہ سے آزاد کر کے، اسلام کو بچھلنے پھولنے کا موقع بہم پہنچایا۔ ان سب باتوں کے علاوہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سفید بنی ساعدہ میں مسئلہ استخلاف کو حل نہ کیا ہوتا تو تین رسول اکرم علیہ السلام کے پردہ فرماتے ہی انتشار کی بجائے چڑھ کر رہ جاتا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجہ میں جو تختہ پر پا ہوا، وہ اس سے کوئی کچیس سال پہلے ہی اسلام اور اہل اسلام کے لئے جانی کا پیام لے کر آ جاتا۔

۵۔ جہاد کاحلل

تعلیم بالانبیاء کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاد کا وہ سلسلہ جو عہد نبوی میں شروع ہوا تھا، اسے جاری رکھا جائے۔ چنانچہ عہد صدیق میں داخلی مشکلات پر قابو پاتے ہی اس کا آغاز ہوا ۱۲ھ میں عراق کے محاذ پر ساسانیوں کی چیرہ دستیوں کی مزاحمت کی غرض سے جہاد

کی ابتدا کی گئی اور اس میں جناب شیخ ابی ہاشم بن علی رضی اللہ عنہ کو نمایاں کامیابیاں ہوئیں۔ اگلے سال یعنی ۱۳ھ میں بازنطینیوں اور ان کے حامی نصرانی عربوں کی سرکوبی کی غرض سے شام میں جہاد کا ڈول ڈالا گیا۔ یہ سلسلہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات تک کسی خلل کے بغیر جاری رہا اور ان کی وفات کے بعد عہد قاروقی و عہد عثمانی میں نہایت شد و مد سے جاری رہا۔

۶۔ حفاظت مسلمین

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام عمر خصوصاً منصب خلافت پر مشتمل ہونے کے بعد مسلمانوں کی داخلی و خارجی حفاظت و سلامتی میں بڑا اہتمام تھا۔ اپنی آخری علالت کے دوران بھی آپ کو اس کی فکر تھی، چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام کے مشورہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ای مقصد سے اپنا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام مقرر کیا۔ عہد قاروقی میں اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی فلاح و کامرانی یہی مقصد بودیہ اتم حاصل ہوا اور اکابر ملت نے انہیں سچا طور پر "حسنة من حسنات ابی بکر" (ابوبکرؓ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی) قرار دیا۔ (۲۰)

۲۔ نبیؐ کے نفس سے سرعت اثر پذیر

صدیقؓ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ نبیؐ کے ہر قول اور ان کی دی ہوئی خبر کی فوراً کسی جھجک کے بغیر تصدیق کرتا ہے اور اسے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی کتاب زندگی میں ایسے ابواب بکثرت ملیں گے جن میں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کی ہو۔ مثلاً تصدیق رسالت میں اولیت، واقعہ معراج کی تصدیق اور دہندہ حبیبہ کے موقع پر فیصلہ رسولؐ کی اصابت کی تصدیق اور حضرت عمرؓ کو اس کی تنبیہ۔ ان کی اس صفت کا خود جناب رسول اللہ ﷺ نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے: "تم لوگوں نے مجھے جھلایا اور کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جب کہ ابوبکر

نے بلا کسی تردد کے میری تصدیق کی۔" (۲۱)

۳۔ محبت رسولؐ

صدیقؓ کا قاضیہ ہے کہ رسولؐ کی محبت صدیقؓ کے قلب میں سب سے زیادہ ہو اور وہ نبیؐ کی محبت میں دوسروں سے زیادہ رہا ہو۔ اور نبیؐ کے لئے جذبہ فدائیت سے مالا مال ہو۔ صدیقؓ رسولؐ کی زندگی ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ مثلاً مکہ میں آپؐ کی محبت میں کفار کے مجمع میں گھس کر آپؐ کی حفاظت کرنا اور خود شدید زخمی ہونا، غار ثور میں آپؐ کی سلامتی کی خاطر محزون ہونا، عربیہ بدر میں آپؐ کی حفاظت میں سر بکف ہونا اور آپؐ کے وصال کے بعد حد بدیع غم کین رہنا اور اس غم سے وفات پانا۔ (۲۲)

۴۔ تعبیر روایہ کا ملکہ

صدیقؓ کو تعبیر روایہ میں بہت درک ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کو "صدیق" کے لقب سے خطاب کیا گیا ہے اور ان کی تعبیر روایہ میں مہارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ (سورہ یوسف ۴۶)۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ تعبیر روایہ کا ملکہ حاصل تھا اور جناب رسول اکرم ﷺ خود ان سے خوابوں کی تعبیر دریافت فرمایا کرتے تھے۔ کتب سیرت و احادیث میں اس کی متعدد روایتیں ملیں گی۔ (۲۳)

۵۔ صدیق سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے

یہ بات کہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز حق پر لبیک کہا اور وہ سب سے پہلے اسلام لائے، روایات صحیحہ سے ثابت ہے۔ آنحضرت ﷺ نے خود اس کا ذکر فرمایا کہ آپؐ نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ ہچکچاہٹ ضرور محسوس کی، لیکن صدیقؓ رسولؐ نے بلا کسی ہچکچ کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ عہد رسالت میں بھی لوگ انہیں "اول الناس اسلاماً" سمجھتے تھے چنانچہ رسول اکرمؐ اور صحابہؓ کے سامنے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابتؓ نے حضرت صدیقؓ کی اولیت اسلام کا

بڑے فخر سے ذکر کیا تھا۔ (۲۳)

۶۔ صدیق منصب خلافت کا سب سے زیادہ حق دار ہوتا ہے

جیسا کہ گزشتہ ابواب میں بیان کیا جا چکا ہے، صدیق رسول، سیدنا ابوبکر تمام مسلمانوں میں خلافت نبوی کے سب سے زیادہ حق دار تھے۔ وہ فاروق میں، عمر بن خطاب میں اور ہر نازک سے نازک موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے اور چار فتنائیاں کرتے رہے۔ رسول کریم کی حیات دنیوی میں وہ مسلمانوں کے امیر اربع ہوئے، آپ کی خلافت کے دوران مسجد نبوی میں امام صلوة رہے اور مسلمانوں میں ان کی شخصیت نبی کریم کے بعد سب سے نمایاں و ممتاز تھی اس لئے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفید بنی ساعدہ میں ان کے مفارقت و فسخ بیان کئے تو سب کی گردنیں جھک گئیں اور ان کی خلافت کی سب سے بیزیت کرنی۔ (۲۵)

۷۔ صدیق انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے

قرآن مجید میں ”صدیقین“ کا ذکر ”صدیقین“ سے بالکل متصل کیا گیا ہے (سورہ النساء آیت ۶۹)۔ امام راغب اصفہانی کے نزدیک منصب ”صدیقیت“ ”منصب نبوت“ سے فروتر ہے۔ امام ربانی کے مطابق ”نبوت“ اور ”صدیقیت“ کے درمیان کوئی اور مقام نہیں ہے۔ یوں ”صدیق“ انبیاء کے بعد افضل الناس ہے۔ امت محمدیہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد ”افضل الناس“ ہیں۔ اور چودہ سو سال سے اوپر ہو رہے ہیں کہ تمام دنیا کی مساجد جمعہ سے ”خطیب“ کی یہ آواز گونج رہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق افضل الناس بعد الانبیاء ہیں۔ (۲۶)

۸۔ صدیق اہل بقا و تحکیم سے ہوتا ہے

”صدیق“ کے اہل بقا و تحکیم سے ہونے کے یہ معنی ہیں کہ کسی ہنگامی صورت حال سے اس پر اضطراب طاری ہو جائے اور وہ غز بیست و تحمت سے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق کو ایسے کئی حالات سے دوچار ہونا پڑا، جب نازک صورتحال سے مسلمان پریشان و مضطرب تھے اور انہیں ایسے کام کی ضرورت تھی جو ان کی صحیح سمت میں رہ نمائی کرے۔ وصال نبوی کے وقت اصحاب کرام پر اضطراب طاری تھا اور وہ مسجد نبوی میں نہایت پریشانی کے عالم میں جمع تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس نازک موقع پر مسجد نبوی میں تشریف لائے آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا، بے اختیار آنسو نکل آئے عمرضبط کر کے مسلمانوں سے خطاب کیا اور قرآن کی آیت (۱۳۳، سورہ آل عمران) تلاوت کر کے آپ کے وصال کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو بوسہ دہشت سے کا رشتہ عظیم اور حادثہ فاجعہ کو برداشت کرنے کی تحقیر فرمائی۔ اسی طرح ”فتنہ اشد“ کے مراٹھانے کے موقع پر بھی انہوں نے غیر معمولی عزیمت و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ (۲۷)

۹۔ صدیق کو علوم کشف والہام سے حاصل ہوتے ہیں

صدیق کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو علوم و اخبار انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی حاصل ہوتے ہیں اور ان کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں وہی علوم و اخبار صدیق کو کشف والہام کے ذریعہ بھی پہنچتے ہیں اور وہ انہیں کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کی فراست ایمانی ہے، جو صدیق کو ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس قوت کشف اور تفہیم فراست ایمانی کا، ان کے عہد میں پیش آنے والے متعدد حوادث میں، ان کے درست اور مناسب فیصلوں سے، اندازہ لگایا جاسکتا ہے، مثلاً صحابہ کرام کے مشورہ کے بر خلاف مجلس اسامہ کو بلانا خیر سرحدات شام کی جانب روانہ کرنے کا فیصلہ جس کے دور رس نتائج ظاہر ہوئے حالانکہ بادی النظر میں ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا؛ بائین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا غزم مصمم، جو اس وقت کے احوال و ظروف میں خلاف مصلحت سمجھا جا رہا تھا۔

اپنے نتیجہ کے لحاظ سے یہ فیصلہ نہایت درست اور اسلام کے لیے آبرو و رحمت ثابت ہوا! اس فراست و کشف کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ حبیبہ بنت خارجہ حاملہ تھیں، آپ نے پیدا ہونے والے بچہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ لڑکی ہوگی اور میراث

میں ایک بنی کا حصہ اس نومولود کے لئے علیحدہ کر رکھنا ضروری تھا۔ چنانچہ لڑکی ہی پیدا ہوئی، جن کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ (۲۸)

۱۱۔ حاصل بحث

صلوات گذشتہ میں جو معروضات پیش کی گئیں، ان سے یہ بات المشرع ہو جاتی ہے کہ ”صدیق“ اسی طرح ایک شرعی اصطلاح ہے، جس طرح نبی، شہید، محدث وغیرہ اصطلاحات شرعی ہیں۔ اسلام کی ”روحانی اشرافیہ“ میں ”صدیق“ نبی سے فروتر، مگر اس کے متصل اور یوں انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسلام میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی اس منصب بزرگ پر فائز ہیں اور وہی ”صدیق“ ہیں۔ چنانچہ انہیں ”افضل الناس“ بعد الانبیاء قرار دیا گیا اور اس پر تمام امت محمدیہ کا اجماع ہے۔ اگر کسی نے اس سے اختلاف کیا ہے تو وہ مثلاً ہے اور ”الشاذ کا معدوم“ کے مصداق ان کا اختلاف درخور اہتمام نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جناب جبرئیل علیہ السلام کی زبان سے حضرت ابوبکر کو ”صدیق“ کہا (۲۹) اور قرآن مجید میں صدیق کا تذکرہ انبیاء، شہداء و صالحین کے ساتھ کیا۔ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ ”صدیق“ ایک شرعی اصطلاح ہے۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایات کی رو سے ہر دور کا نیک و صالحہ شخص اس سے نبی و شہید کے ساتھ ایک دینی منصب قرار دیا ہے اور اس منصب بلند کے صدر نشین کی حیثیت سے حضرت ابوبکر کو اس کا حامل کہا ہے۔ (۳۰) میں نے اپنی معروضات میں یہ بھی کہا ہے کہ ”صدیقیت“ حضرات صوفیہ کی ”شطیات“ نہیں ہے اور تصوف و سلاسل صوفیہ کے وجود میں آنے سے بہت پہلے سے یہ اصطلاح موجود تھی۔ قرآن و حدیث کے حوالوں سے اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ اصطلاح شطیاتی نہیں ہے اور اسے محض شطیات کہہ کر اس کی اہمیت کم نہیں کی جانی چاہئے۔ صوفیہ نے ”صدیقیت“ سے بحث کی ہے مگر واضح و بالکل کے ساتھ نہ کہ صرف اپنے واردات کے حوالہ سے ہوان کا بیان بھی معتبر و موثر ہے۔

اسلام میں منصب صدیقیت کا حامل صرف سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قرار دیا گیا ہے چنانچہ جنگ قادسیہ کے ہیرو حضرت ابوجحش ثقی کی کہتے ہیں

وسیمت صدیق و کل مهاجر

سواک یسمی باسمہ غیر منکر (۳۱)

(اے ابوبکر صرف آپ کو صدیق کے لقب سے متنب کیا گیا، جبکہ آپ کے علاوہ دوسرے مهاجرین کو بلاشبہ اپنے ناموں سے موسوم کیا گیا)

”حواشی (باب دوم و دوم)“

- (۱) امام رابع اصفہانی، المفردات فی غریب القرآن، صفحہ ۷۷: ۷۷؛
- الدرعیہ الی مکرم الشریعہ، مطبوعہ نجف، ۱۹۶۷ء، صفحہ ۹۳ نیز مطبوعہ مصر ۱۳۱۵ھ
- (۲) ذاکر حافظ امید الرحمن، ”صدیق اکبر“، الخ مطبوعہ طاہر اینڈ سنز کراچی، ۱۹۸۵ء صفحہ ۲۳
- (۳) اس کتاب کو ”طاہر اینڈ سنز“ اردو بازار کراچی نے ۱۹۸۵ء میں شائع کیا ہے
- (۴) المفردات، ص ۷۷: ۷۷؛ ابن منظور افریقی مصری، لسان العرب، مطبوعہ قم، ایران، ۱۳۰۵ھ، جلد ۸، صفحہ ۱۹۳، ۱۹۴؛ ابو سعادت ابن الاثیر جزیری، التہاب فی غریب الہدیۃ والاثر، مطبوعہ ایران، ۱۳۰۶ھ، جلد ۸، صفحہ ۱۸؛ سر تقی حسینی، تاج العربی من جواہر القاموس، مطبوعہ مصر ۱۳۱۶ھ، جلد ۸، ص ۳۰۵، ۳۰۶
- (۵) المفردات، ص ۷۷
- (۶) التفسیر الکبیر، جلد ۳، صفحہ ۳۸۰
- (۷) بخاری، جلد ۱، صفحہ ۹۰۰
- (۸) بخاری، جلد اول، صفحہ ۵۱۹، ۵۲۱، ۵۲۳
- (۹) مسلم، جلد ۱، صفحہ ۲۸۲
- (۱۰) مسلم، جلد ۱، صفحہ ۳۳۳
- (۱۱) حوالہ نمبر (۷) سے رجوع کیجئے
- (۱۲) شاہ ولی اللہ، حجتہ اللہ الباقیہ، جلد ۱، صفحہ ۹۳، ۹۴
- (۱۳) القرآن، سورہ مریم، آیت ۵۶ و ۵۷: سورہ یوسف، آیت ۳۶

- (۱۴) القرآن، سورہ النہد، آیت ۷۵
- (۱۵) القرآن، سورہ النساء، آیت ۶۹
- (۱۶) القرآن، سورہ الحدید، آیت ۱۹
- (۱۷) المفردات، ص ۷۷
- (۱۸) التفسیر الکبیر، جلد ۳، صفحہ ۳۸
- (۱۹) امام ربانی، مکتوبات، مطبوعہ امرتسر، ۱۳۲۶ھ، حصہ اول، دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۸، صفحہ ۳۷: ۳۸؛ حصہ دوم، دفتر اول، مکتوب نمبر ۱۸، صفحہ ۳۷
- (۲۰) کتاب کے ابواب اول، دوم، چہارم، پنجم، دوم، یازدہم اور بیزدہم میں تفصیلات ملیں گی
- (۲۱) ابواب اول و دوم دیکھئے: نیز بخاری، جلد اول، صفحہ ۵۱۲ و ۵۱۷
- (۲۲) باب یازدہم اور بیزدہم سے مزید معلومات کے لئے رجوع کیجئے
- (۲۳) باب خیم میں تفصیلات ملیں گی
- (۲۴) باب اول، دوم و دوم کا مطالعہ مزید معلومات کے لئے مفید ہوگا
- (۲۵) دیکھئے باب دوم و باب بیزدہم
- (۲۶) حوالہ نمبر ۱۲ و ۱۹، نیز باب دوم سے رجوع کیجئے
- (۲۷) باب دوم و دوم میں مزید معلومات ملیں گی، نیز بخاری، اول، صفحہ ۵۱۲ و ۵۱۷
- (۲۸) باب دوم و یازدہم دیکھئے، نیز کتاب التمعن فی التفسیر، صفحہ ۱۳۳
- (۲۹) ابن سعد، جلد ۸، صفحہ ۱۷۱؛ ابن ریحان، المفردات، جلد اول، صفحہ ۶۸
- (۳۰) حوالہ جات نمبر ۸-۱۱ سے رجوع کیجئے
- (۳۱) قرۃ العینین، صفحہ ۱۱ (حوالہ الاستیعاب)

باب سیزدہم

”علاّت و وفات“

علاّت

۷ جمادی الاول ۳۱۱ھ کا دن نہایت سرد تھا، اس سردی میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے غسل کیا، اس سے آپ کو بخار ہو گیا۔ یہ بخار برابر چند روز تک چڑھا رہا اور اس میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ جب تک جسم میں قوت رہی، آپ نماز کی امامت فرماتے رہے مگر جب کمزوری بڑھی اور نشست و برخاست میں دشواری پیش آنے لگی تو آپ نے حضرت عمرؓ کو اپنے بجائے نماز کی امامت کا حکم دیا۔ ابن اثیر نے آپ کی بیماری کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے وصال سے وہ حد درجہ ملول و محزون تھے اور یہی صدمہ جان لیا جا رہا تھا۔ علاّت کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی نے چال میں زبردیا تھا جس کا اثر سال بھر کے بعد ظاہر ہوا اور بخار کا سبب وہی زبردیا تھا۔ بہر کیف بخار کی شدت کی وجہ سے اور اپنی صفائے باطن کے سبب سیدنا صدیق اکبر کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کا وقت آخرین آہو پہنچا ہے، اس لئے جب لوگوں نے آپ سے طیب کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”ہاں اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔“ اس جواب سے لوگوں کو یاموی ہو گئی۔ صحابہ کو آپ کی علاّت سے سخت تشویش تھی مگر آپ کا داغ آخر وقت تک بالکل صحت مند رہا اور آپ مسلمانوں کے امور سے ذرا غافل نہ رہے۔ اس بیماری کے دوران میں بھی امور مملکت کی بجا آوری پوری تہدی سے کرتے رہے۔ (۱)

جانشینی

حضرت ابو بکر صدیقؓ کو اس بات کی سخت تشویش تھی کہ ان کے بعد مسلمان امتصار کا شکار نہ ہو جائیں اس لئے وہ اپنا جانشین نامزد کر دینا چاہتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق حضرت عمر فاروقؓ مسلمانوں میں سب سے زیادہ خلافت کے منصب کے اہل تھے۔ انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان اور حضرت اسید بن حضیر انصاری وغیرہ سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر فاروقؓ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اور حضرت عثمان سے اس کے متعلق ایک تحریر لکھوائی۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے پاس جو آپ کے مکان کے سامنے جمع تھے یہ تحریر پہنچا دی جسے حضرت عثمان نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ پھر آپ بالا خانہ پر عزیزوں کے سہارے آئے اور فرمایا ”لوگو! میں نے جس شخص کو خلیفہ بنایا ہے وہ میرا عزیز نہیں ہے، بلکہ وہ عمر ہیں، تو کیا ان کا تقریر تم لوگوں کو منظور ہے؟“ سب نے بیک آواز کہا ”ہم نے سنا اور مانا۔“ (۲)

حضرت عمرؓ کو ہدایت

جانشین نامزد کرنے کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروقؓ کو تنہی اور پرہیزگاری کی تلقین کی اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی۔ دورانِ علاّت ہی عراق کے محاذ سے شہنشاہی حارثہ مزید امدادی دستوں کی روانگی کی درخواست لے کر آئے تھے کیوں کہ حضرت خالد کے شام کے محاذ پر چلے جانے کے باعث عراقی محاذ پر پہنچتی جیسی سرگرمی نہیں رہ گئی تھی اور یہ کہ ایرانیوں نے اپنے اختلافات بھلا کر متحدہ قوت سے مسلمانوں پر فوج کشی کی تھی جس کے مقابلے کے لئے عراق میں موجود فوجیں کافی نہ تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عراقی حریف فوج روانہ کرنے کا حضرت عمرؓ کو حکم دیا۔ (۳)

وصیت

امور مملکتی سے یک سوئی کے بعد آپ نے اپنے گھر کیہ حالات کی جانب توجہ کی۔ اپنے

ترکہ و روش میں تقسیم کرنے کی ہدایت کی اور یہ وصیت کی کہ انہیں پرانے استعمانی کپڑوں میں کفنایا جائے کیوں کہ نئے کپڑوں پر مژدوں سے زیادہ زندہ لوگوں کا حق ہے۔ پھر وصیت کی کہ رسول اکرم ﷺ کے پہلو میں انہیں دفن کیا جائے۔ (۴)

وفات

۵۱۵ اور بیمار رہ کر ۲۳ جمادی الثانی ۳۵ھ کو مغرب و عشاء کے درمیان حضرت صدیق اکبر نے انتقال فرمایا۔ انا لله وانا اليه راجعون۔ وصیت کے مطابق آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس نے غسل دیا اور آپ کے صاحب زادے حضرت عبدالرحمن نے ان کی ہمدی۔ حضرت عمر فاروق نے نماز و جنازہ پڑھائی قبر میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اترے۔ رسول اکرم ﷺ کے پہلو میں اس طرح دفن کئے گئے کہ آپ کا سر آنحضرت ﷺ کے شانہ مبارک تک آتا تھا۔ وفات کے وقت آپ کا سن ۶۳ برس تھا اور خلافت کی مدت دو برس، تین مہینے اور گیارہ دن تھی۔ (۵)

وظیفہ

حضرت ابوبکر صدیق کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ خلیفہ ہونے کے بعد یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا تھا، اس لئے مسلمانوں کے مشورہ سے آپ کے اخراجات کے لئے ایک رقم مقرر کر دی گئی۔ مرض الموت کے دوران آپ نے یہ دریافت فرمایا کہ ”مجھے خلیفہ بننے کے بعد اب تک بیت المال سے کُل کتنا وظیفہ ملا ہے۔“ صاحب کے بتایا گیا کہ چھ ہزار درہم۔ رقم آپ کو بیت المال سے ملی ہے۔ آپ نے یہ سن کر اپنے ورثہ کو حکم دیا کہ ”میری فلاں زمین بیچ کر چھ ہزار درہم کی رقم بیت المال کو عطا کر دی جائے۔“ اس طور سے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں کوئی تکلیف نہ دیا اور مفت خدمات انجام دیں پھر انہوں نے یہ دریافت کیا کہ خلافت کے بعد سے ان کے مال میں کس قدر اضافہ ہوا؟ بتایا گیا کہ ایک حبشی غلام جو بچوں کو کھلاتا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کی کمزوریوں پر مساز، رہتا ہے، ایک اونٹنی

جس پر پانی لایا جاتا ہے اور ایک چادر۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ سب چیزیں نئے خلیفہ کو لوٹا دی جائیں۔ (۶)

ازواج

حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام سے پہلے مکہ میں دو نکاح کئے ایک حضرت ام رومان سے جنہوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہجرت کے بعد وہ مدینہ آئیں اور سب سے پہلے انہوں نے انتقال کیا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی لاش کو قبر میں اتارا۔ دوسری شادی انہوں نے مکہ میں خلیلہ بنت مہاجر بنی سہمی کی۔ خلیلہ نے غالباً اسلام قبول نہ کیا، اس خیال کو اس بات سے تقویت پہنچتی ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ نہ آئیں اور خیال یہی ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی ان بیویوں کو جو مسلمان نہیں ہوئیں، علیحدہ کر دیا تو خلیلہ سے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے علیحدگی اختیار کر لی ہوگی۔ بہر کیف ان کا اسلام مشکوک ہے اور وہ مدینہ نہیں آئیں، بلکہ ہی میں انہوں نے انتقال کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے مکہ میں کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ البتہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے حضرت خدیجہ بن زید انصاری کی صاحب زادی حبیبہ بنت خدیج سے نکاح کیا، خیال ہے کہ یہ نکاح حضرت ام رومان کے گھر میں وقت کے بعد کیا ہوگا۔ مدینہ میں انہوں نے ایک اور نکاح حضرت اسماء بنت عمیس سے کیا، یہ پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھیں، مکہ میں اسلام لائیں اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ جب مہاجرین حبشہ مدینہ آئے تو یہ بھی حضرت جعفر کے ساتھ آ گئیں۔ غزوہ موتہ میں حضرت جعفر شہید ہوئے، یہ غزوہ جمادی الاولیٰ ۸ھ میں ہوا اس لئے خیال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوہ حضرت اسماء بنت عمیس سے ۸ھ کے اخیر ماہ ھ کے آغاز میں نکاح کیا ہوگا۔ حضرت حبیبہ بنت خدیجہ نے اور حضرت اسماء بنت عمیس نے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد بالترتیب اساف بن قہد بن عمرو سے اور حضرت علی بن ابی طالب سے نکاح کر لیا تھا۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق نے کُل چار نکاح کئے، دو اسلام سے

قمل اور دودھ اسلام کے بعد۔ ان کی وفات کے بعد ان کی موخر الذکر بیویوں (حضرت حبیبہ و اسما) نے ان کے ترکہ سے میراث پائی۔ (۷)

اولاد

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد چھ تھیں۔ تین بیٹے حضرت عبدالرحمن، حضرت عبداللہ اور محمد، تین بیٹیاں حضرت اسما، حضرت عائشہ اور حضرت ام کلثوم۔ ہم ذیل میں ان کا ہمائی ذکر کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمنؓ

حضرت ابوبکر صدیق کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ام رومان کے کھلن سے مکہ میں پیدا ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے حقیقی بھائی تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے۔ بڑے بہادر اور مہر قدر انداز تھے۔ جنگ یمامہ میں شریک تھے اور مسلمہ کے سات سرداروں کو جن میں حکم الیمامہ بھی شامل ہے، انہوں نے قتل کیا۔ شام کے محاذ پر بھی انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا۔ حدیث کے راویوں میں ہیں، ان سے متعدد حضرات نے احادیث بیان کی ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ نے بڑی کی ولی عہد کی تجویز کی تو انہوں نے بھی اس کی سخت مخالفت کی۔ ۳۵ھ میں مکہ جاتے ہوئے شہر سے دس میل پہلے انتقال کیا۔ مکہ لا کر دفن کئے گئے۔ ان کے ایک بیٹے محمد تھے جن کی کنیت ابوشقیق تھی اور جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ ان کی نسل کثرت سے چلی۔ حضرت عبدالرحمن کے دوسرے بیٹے عبداللہ تھے، جن کے بیٹے طلحہ تھے جنہیں بڑا مروءت نصیب ہوا اور سیدنا صدیق اکبر کی نسل سب سے زیادہ انہیں سے چلی جو طلحہ کی کہلاتی تھی۔ (۸)

حضرت عبداللہ

حضرت ابوبکر صدیق کے دوسرے بیٹے تھے۔ قبیلہ کے کھلن سے پیدا ہوئے، حضرت اسما کے حقیقی بھائی تھے۔ کم عمری میں اسلام لائے اور ہجرت کے وقت نوجوان تھے۔ غار ثور

میں قیام کے دوران میں یہ حضرت ابوبکر صدیق اور آنحضرت ﷺ کے پاس رات کو کھانا لے کر آتے، رات وہیں بسر کرتے، دن بھر کی قریش کی خبر پہنچاتے اور منہ اندھیرے شہر مکہ لوٹ جاتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب ان کے اہل خاندان مدینہ پہلے آئے تو یہ بھی آئے اور اپنے والد کے ساتھ رہے۔ انہوں نے فتح مکہ، غزوہ تبوک اور محاصرہ طائف میں شرکت کی۔ طائف کے معرکہ میں ان کے تیراکی جس سے وہ زخمی ہو گئے، زخم بھر گیا، لیکن پھر ہرا ہو گیا اور اس سے شوال اللہ میں انہوں نے انتقال کیا۔ انہوں نے سات دینار کا قیمتی کپڑا (حلیہ) خریدا تھا، جس میں آنحضرت ﷺ کو کفن دینے کا ارادہ تھا، لیکن پھر یہ خیال ترک کر دیا گیا، حضرت عبداللہ کی علالت کے دوران میں انہوں نے یہ وصیت کی کہ اس کپڑے میں انہیں نہ کفنایا جائے کیوں کہ اگر یہ کپڑا اچھا ہوتا تو اس میں آنحضرت ﷺ کو کفن دیا جاتا۔ یہی حلیہ (کپڑا) انہوں نے ترکہ میں چھوڑا۔ ان کی نماز و جنازہ ان کے والد نے پڑھائی اور قبر میں ان کے بھائی عبدالرحمن اور حضرت عمر وغیرہ اترے۔ ان کی شادی حضرت سعید بن زید کی ہمسرہ حضرت عائشہ سے ہوئی تھی جو حضرت عمر فاروق کی چچا زاد بہن تھیں۔ ان کے کھلن سے اسماعیل نامی ایک بیٹا پیدا ہوا اور محمد اس کی نسل نہ چلی۔ (۹)

محمد

یہ حضرت اسماء بنت عمیس کے کھلن سے حبیہ الوداع کے دوران سفر ۱۰ھ کے آخری مہینے میں پیدا ہوا۔ حضرت ابوبکر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ رسول اکرم ﷺ کے وصال ۱۲ ربيع الاول ۱۰ھ کے وقت اس کی عمر تین ماہ سے چند دن کم تھی، اس لئے اسے شرف صحابیت حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے وقت محمد کا سن صرف دو سال چھ ماہ کا تھا حضرت اسماء بنت عمیس نے حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت علی سے نکاح کر لیا تھا۔ اور محمد نے انہیں کی گمراہی میں پرورش پائی۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف مصر کے باغیوں کا ایک سرغنہ یہ بھی تھا۔ ۳۵ھ میں رویوں کے خلاف بحری معرکہ جنگ ذات الصواری کے موقع پر اس نے مسلمان فوجوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، حضرت عثمان

کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور محاذ جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بعد میں مدینہ پر مصری باغیوں کو چڑھا کر لایا۔ بصرہ اور کوفہ کے سرکشوں سے بھی رابطہ قائم کیا اور حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے والوں میں پیش قدمی رہا۔ جس دن سیدنا عثمان فنی شہید ہوئے یہ محمد بھی باغیوں کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوا، قتل کی نیت سے آپ کی ریش مبارک پکڑی، مگر ان کے غیرت دلانے پر خود قہقہہ ہٹ گیا لیکن اس کے ساتھیوں نے غلیظہ مظلوم کو شہید کر دیا۔ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ ہو کر جنگ کی۔ بعد ازاں مصر کا گورنر رہا، وہاں غیر جانب دار گروہ سے جو خربتا کے مقام پر مقیم تھا اس نے پیچھے چھڑا دی، جنگ ہوئی اور یہ مارا گیا۔ محمد کی موت نہایت عبرت ناک تھی، اس کے مخالفوں نے جس سے اس نے جنگ خود ہی خریدی تھی اسے لڑائی میں شکست دے کر فرار ہو جانے پر مجبور کر دیا محمد نے ایک ویرانے میں پناہ لی، بھوک، پیاس اور خوف سے اس کا برا حال تھا، اس کے دشمنوں کو اس کا سراغ مل گیا، انہوں نے اسے گدھے کی کھال میں سی کر زندہ بھجوا دیا۔ اس نامراد موت کے بعد اس کے بیٹے قاسم اور بنی صفیہ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پاس مدینہ بولوا لیا اور اپنی نگرانی میں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ قاسم کا شمار مدینہ کے فقیہاء میں ہوتا ہے اپنے علم و فضل کی بناء پر انہیں آل صدیق اکبر میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہوں نے ۵۷ھ میں انتقال کیا۔ قاسم کے بیٹے عبدالرحمن تھے جن کی نسل موجود ہے، ام فروہ نامی ایک بیٹی بھی ان کی تھی۔ ام فروہ کا نکاح محمد بن علی بن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے ہوا۔ یہ محمد اثنا عشری شیعوں کا پنجویں امام ہیں۔ ام فروہ کے بیٹے امام جعفر صادق تھے۔ (۱۰)

حضرت اسماءؓ

حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحب زادی تھیں۔ ان کی ماں حلیہ تھیں۔ یہ عبداللہ بن ابی بکر کی حقیقی بہن اور نہایت قدیم الاسلام تھیں۔ مسجرت کے وقت آنحضرت ﷺ کا زادہ راہ انہیں نے اپنے چمک (حظ) سے باندھا تھا اور اس لئے ذات العلقین کہلاتی

ہیں۔ ان کا نکاح حضرت زبیر بن عوام سے مکہ میں ہوا۔ بڑی طویل عمر پا کر ۲۷ھ میں مکہ میں انتقال کیا۔ ان کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر و غیرہ اسلامی تاریخ میں اپنی سیاسی، مساعی اور علمی سرگرمیوں کے لئے نہایت مشہور ہیں۔ (۱۱)

حضرت عائشہؓ

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام رومان کے بطن سے مکہ میں ۶ھ نبوی میں پیدا ہوئیں، وہ حضرت عبدالرحمن کی حقیقی بہن تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے مکہ میں جب ان کا سن چھ یا سات سال کا تھا نکاح کیا، ہجرت کے بعد مدینہ میں نو سال کے سن میں رخصتی ہوئی۔ آنحضرت ﷺ کے ساتھ نو سال رہیں، انھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں، ۵۷ھ میں لائمی عمر پا کر مکہ میں انتقال کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علمی و روحانی فیوض و برکات و آثار کے بیان کے لئے ایک الگ کتاب چاہئے۔ اردو میں مولانا سید سلیمان ندوی نے سیرت عائشہ پر نہایت عمدہ کتاب لکھی ہے۔ یہاں صرف اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ قرآن فنی، روایت حدیث، فقہی مسائل کے تنباہ و اجتہاد میں ام المومنین سرآمد روزگار تھیں۔ اس کے علاوہ طب و شعر فنی اور خطاط میں بھی نمایاں حیثیت کی مالک تھیں۔ امت مسلمہ پر باعوم اور مسلمان خواتین پر بالخصوص ان کے عظیم احسانات ہیں۔ (۱۲)

حضرت ام کلثومؓ

یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سب سے چھوٹی صاحب زادی ہیں۔ حضرت حبیبہ بنت خاریجہ انصاریہ کے بطن سے اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں۔ ام المومنین کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھیں۔ جوان ہوئیں تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے بیاہی گئیں۔ ان سے متعدد بچے جن نے حدیث روایت کی ہے۔ (۱۳)

”حواشی (باب یز و ہم)“

- (۱) ابن سعد ۳: ۱۹۸، طبری ۳: ۱۹۹، اسد الغابہ ۳: ۲۲۳ و ۲۲۴، ابن اثیر الکامل ۲: ۲۸۷ و ۲۸۸
- (۲) ابن سعد ۳: ۱۹۹، طبری ۳: ۲۰۰ و ۲۰۱، ابن اثیر ۳: ۲۲۹ و ۲۳۰
- (۳) ابن اثیر الکامل ۲: ۲۹۳ و ۲۹۴، طبری ۳: ۲۱۳
- (۴) ابن سعد ۳: ۲۰۳، طبری ۳: ۲۲۱
- (۵) ابن سعد ۳: ۲۰۳، طبری ۳: ۲۸۵ و ۲۸۶، طبری ۳: ۲۲۰ و ۲۲۱
- (۶) ابن سعد ۳: ۱۹۳، طبری ۳: ۲۳۳ و ۲۳۴
- (۷) ابن سعد ۳: ۲۸۰ و ۲۸۱، طبری ۳: ۲۲۵ و ۲۲۶
- (۸) ابن قتیبہ، المعارف صفحہ ۵۷ و ۵۸، اسد الغابہ ۳: ۳۰۳ و ۳۰۵
- (۹) ابن قتیبہ، المعارف صفحہ ۵۷ و ۵۸، اسد الغابہ ۳: ۱۹۹
- (۱۰) ابن سعد ۳: ۲۸۳ و ۲۸۴، طبری ۳: ۲۲۶ و ۲۲۷، اسد الغابہ ۳: ۵۵۷ و ۵۵۸
- (۱۱) المعارف صفحہ ۵۷، اسد الغابہ ۳: ۳۹۳
- (۱۲) مزید مطالعہ کی غرض سے سیرۃ عائشہ از سید سلیمان ندوی و کشف الغمہ از حکیم نیاز احمد علامہ حلقہ کریں
- (۱۳) اسد الغابہ ۵: ۶۱۱ و ۶۱۲

”اختتامیہ“

(۱) اُذُویَات

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جو کام انجام دیئے یا جو کارنامے سب سے اول ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، انہیں ”اُذُویَات“ کہتے ہیں۔ اس موضوع پر ابو بلال عسکری اور حافظ جلال الدین سیوطی نے کتابیں تالیف کی ہیں، نیز ابن جریر طبری نے تاریخ المرسل والملوک میں، سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اور دوسرے تذکرہ نگاروں نے ایک جایا جتہ جتہ ان ”اُذُویَات“ کو بیان کیا ہے۔ (۱) علامہ شلی نعمانی نے الفاروق کے اخیر میں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی اُذُویَات کو کتباً تحریر کیا ہے۔ (۲) مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے ”صدیق اکبر“ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اُذُویَات کو جمع کر دیا ہے۔ (۳) ہم بھی ان بزرگوں کی اتباع میں سیدنا ابوبکر صدیق کی اُذُویَات پر اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں۔

- ۱۔ سب سے پہلے اسلام لائے۔
- ۲۔ مکہ میں اپنے گھر کے سامنے سب سے پہلے مسجد بنائی۔
- ۳۔ مکہ میں رسول اکرم ﷺ کی حمایت میں سب سے پہلے کفار قریش سے قتال کیا۔
- ۴۔ اسلام راہ میں سب سے پہلے کفر مال خرق کیا اور جیشِ عسرت کے موقع پر تمام اہل اللہ کی راہ میں دے دیا۔

۵۔ سب سے پہلے متعدد دغا موں اور بامعینوں کو جو اسلام لانے کے جرم میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھیں خیر کرنا دیا۔

۶۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو ایک جلد میں جمع کیا۔

۷۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کا نام مصحف رکھا۔

۸۔ وہ سب سے پہلے چالیسین رسول، خلیفہ ہیں۔

۹۔ سب سے پہلے کسریٰ و قیصر کے خلاف جہاد کیا۔

۱۰۔ رسول اللہ ﷺ کی حیات دنیوی میں سب سے پہلے امیر المومنین مقرر ہوئے۔

۱۱۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں سب سے پہلے صلوة میں مسلمانوں کی امامت کی۔

۱۲۔ اسلام میں سب سے پہلے بیت المال قائم کیا۔

۱۳۔ اسلام میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کا مسلمانوں نے ولیفہ مقرر کیا۔

۱۴۔ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اپنا چالیسین نام زد کیا۔

۱۵۔ وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کی بیعت خلافت کے وقت ان کے والد حضرت ابوقحافہ

مٹن بابتہ حیات تھے۔

۱۶۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں اسلام میں کوئی لقب رسول اللہ نے عطا فرمایا اور وہ

لقب "حق" ہے۔

۱۷۔ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے فقہی مسائل کے استنباط کے لئے اصول اربعہ کو

اساس بنایا۔

۱۸۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کی چار پشتوں کو

شرف صحابیت حاصل ہے، یعنی ان کے والد حضرت ابوقحافہ مٹن، وہ خود، ان کے صاحب

زادے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اور ان کے پوتے حضرت محمد بن عبدالرحمن بن ابی بکر

رضی اللہ عنہم درمیان جمعین سب کے سب صحابی رسول ﷺ ہیں۔

ان اولیات کے علاوہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ

آنحضرت ﷺ کے رفیق خارثہ، رفیق سفر ہجرت و رفیق عریں بدر ہیں اور دنیوی زندگی

میں ان کی اس قربت پر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ہر تقدیر جیت کر دی کہ روضہ نبوی میں

سب سے پہلے وہی رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ آسودہ لحد ہوئے۔

(۲) "حاصل بحث"

گزشتہ صفحات میں امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق جو کچھ عرض کیا گیا اس سے مشہور شیعہ مورخ محمد بن علی بن ہبائہ المعروف بابن طہطہ کی مندرجہ ذیل خیالات کی محلی تفسیر و توضیح ہوتی ہے۔

انصار و آلہ الم نکل من طرز دول الدنیا، وہی بالامور النبویہ و

الاحوال الاخریۃ اشبه، و الحق فی هذا ان زیہا قد کان زی الانبیاء،

وہد بیہا ہدی الاولیاء، و فتوحها فتوح المملوک الکبار (۴)

(خلفاء راشدین) کی حکومت دنیوی حکومتوں جیسی نہ تھی۔ وہ نبوت کے امور اور

آخرت کے احوال سے زیادہ مشابہ تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کا لباس انبیاء کا لباس تھا، اس کی

روش اولیاء اللہ کی روش تھی اور اس کی فتوحات عظیم الشان بادشاہوں جیسی تھیں۔

خلافت راشدہ کے پیش دروس خیل ہونے کے نامے حضرت ابوبکر صدیق ان صفات

کے جامع اور ان اوصاف کا کاف ثمن تھے۔ ان کی آخری وصیت کے مطابق جب سرکاری

سامان یعنی ایک حبشی غلام، ایک اونٹ اور پانچ درم قیمت کی ایک چادر ان کے چالیسین سیدنا

عمر فاروق کے حوالے کی گئی تو وہ روپڑے اور بولے۔

رحم اللہ الیابکر لقد اتعب من بعده تعباً شدیداً

اللہ ابوبکر پر رحم کرے انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو بہت تھکا دیا۔ (۵)

ان کے چالیسینوں کی یہی کوشش رہی کہ ان کے طرز عمل کی پیروی کریں، ان کے

اصول کی تقلید کریں اور اس ڈگر پر چلیں جو انہوں نے بنائی تھی۔ اسلام کے بطل خلیل سیدنا

عمر فاروق کا پورا دور خلافت اس تھکا دینے والی روش اور مثالی سیرت کی اتباع میں گذرا اور

ان کا خود ان کی نگاہ میں سب سے بڑا کمال یہی تھا کہ وہ اپنے بزرگ پیش رو کی روش پر گام

زن رہے اور اس کاروبار حکومت کے تھکا دینے والے عمل سے سرخرو گزرے، کامیاب و

کامران گزرے اور اپنے بعد آنے والوں کے لئے ایک اور تھکا دینے والی روش اور تقلید کا

اعلیٰ نمونہ چھوڑ گئے۔

اسلام کی تاریخ میں رسول اکرم ﷺ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت سب سے زیادہ پاک، سب سے بڑھ کر قابل احترام اور اپنے اعلیٰ کارناموں کی وجہ سے بہت زیادہ تاپاں و درنشاں ہے۔ ان کی سیرت کا سب سے اہم پہلو ذات نبوت و رسالت سے ان کی غیر حائل عقیدت تھی، جو عشق کے درجہ تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہی عشق نبوی گنجین ناموس رسالت کی حفاظت، دین اسلام کی نصرت و حفاظت اور امت محمدیہ کی فلاح و بہبود کے مقدس جذبات سے سرشار رکھنے کا سب سے بڑا سبب تھا۔ ارشاد نبویؐ کی تعمیل، رسالت کی تکمیل اور مرضی نبویؐ کی جستجو و تلاش ان کی زندگی کا مقدس نصب العین تھا۔ جسمانی اعتبار سے وہ کمزور تھے مگر ان کے اس خفیف جسم میں باکی قوت تھی، عزم کی، ارادے کی اور یقین حکم کی، اسی لئے وصال نبویؐ کے وقت حاکم سرایسکی کے عالم میں، وہ دراپریشان نہ ہوئے اور اس عظیم ساتھ کے باوجود ان کا ہوش جوش پر اور عقل جذبات پر غالب رہی۔ فتنہ ارتداد کی کالی آندھی ان کے پاسے ثابت میں لغزش نہ لاسکی اور نہایت پامردی سے وہ اپنے موقف پر ڈنرے رہے، ہمیشہ اسامہ کی روانگی کے ملتوی کئے جانے کے مشورہ کو انہوں نے نہضت اس لئے نہ مانا کہ نبی کریم کے حکم کی خلاف ورزی ان کے لئے کسی صورت بھی ممکن نہ تھی۔ ان کی سیرت میں باکی رضی تھی، ایسی نرمی و مجاہدیت کے درجہ تک پہنچی ہوئی تھی مگر اصول پر ان میں عزم و ارادہ کی پختگی اس حد تک تھی کہ بڑی سے بڑی آزمائش انہیں حق سے ہٹانے نہ سکتی تھی۔ نرمی و خشنی کا یہی احراز ان کی ذات کو پرکشش بنا دیتا ہے۔

دوستی و نرمی بہم درجہ بہ بہمت (۶)

فرات ایمانی جو اہل ایمان کی خصوصیت ہے اور جسے غیر صادق علیہ السلام نے نور الہی کا فیض قرار دیا ہے، سیدنا صدیق اکبرؓ میں کوٹ کوٹ کر گہری تھی۔ ماہنین و مکررین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی برت کر وہ دین کے اس اہم رکن کو معطل کرنے میں آنے والی قیامتوں کو

دیکھ رہے تھے کہ کل کلاں کوئی گروہ صلوة یا صوم یا حج و جہاد سے پہلو تہی کر کے دین کو مزید بربادی سے دوچار کر سکتا تھا۔

ان کی فراست ایمانی کی سب سے بڑی مثال اختلاف عمر یعنی حضرت عمر فاروق کو اپنا چانشین اور اہل اسلام کا امام مقرر کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب فراست تھے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو اپنا چانشین مقرر کیا۔ حضرت علیؓ فرماتے تھے کہ یہ ابوبکرؓ کی فراست ایمانی تھی کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو اپنا چانشین مقرر کیا کہ وہی قوی و امین تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ ان کی حسانت میں سے ایک نکلے تھے۔ (۷)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تربیت و تعلیم میں سیدنا صدیق اکبرؓ رضی اللہ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ قبول اسلام کے بعد سے اپنی وفات تک وہ ہر نازک موقع پر اپنے لائق چانشین کی تربیت فرماتے رہے۔ رسول اکرم ﷺ نے ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کے (۸) ماہین بھائی چارے (مواخاۃ) کا رشتہ قائم کیا تو حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ حضرت عمر فاروقؓ کو شملک کیا۔ حدیبیہ کے موقع پر، وصال نبویؐ کے وقت، فتنہ ارتداد کے جاں گسل لمحات اور اخیر انجرائی آخری علالت کے دوران میں وہ ان کی تربیت کرتے رہے اور اسی کا اثر تھا کہ ان میں بخنی کے ساتھ نرمی، جذبات کی تندگی و وحشیہ کے ساتھ شہراؤ اور چاؤ پیدا ہوا۔ حافظہ جلال الدین سیوطی نے بجا طور پر لکھا ہے کہ حضرات عمر و عثمان کے زمانے کی ترقیاں، حضرت صدیق اکبرؓ کی حکمت عملی کا نتیجہ اور ان کی خلافتیں ان کی خلافت کی فرع (شاخ) اور تسلسل تھیں۔ (۹)

بے نفسی، لطیفیت اور تواضع وہ عناصر ہیں جن سے ان کی سیرت کی تعمیر ہوئی۔ تسلیم و رضا، ترک لذات، خشیت الہی اور دنیا سے بے ریشی ان کے کردار کے نمایاں اوصاف ہیں۔ فراست، معاملہ فہمی، بردباری اور مردانہ کار کے انتخاب میں ان کی ذات بے مثال ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہر چند کہ ان کا عہد خلافت مختصر ہے مگر اپنے کارناموں کی وجہ سے اسے

نہایت اہمیت حاصل ہے اور ان کی ذات اپنی محبوبیت، ہر دل عزیز کی، قوت فیصلہ اور مستقل مزاجی کے لئے سب سے نمایاں ہے۔ اسلامی تاریخ میں رسولِ سلام علیہ السلام کے بعد ان کی شخصیت سب سے زیادہ دل آویز، سب سے بڑھ کر محترم اور سب سے بلند و بالا ہے اسی لئے اس پر امت کا اجتماع ہے کہ وہ انبیاء کے بعد افضل الناس (لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت) ہیں۔

”حواشی“

(اختتامیہ کے بیشتر مندرجات کے حوالے کتاب کے مختلف ابواب میں درج کئے گئے ہیں۔ کتاب کے مطالعہ کے دوران قارئین کرام کی نگاہوں سے وہ گزر چکے ہیں۔ اس لئے یہاں ان کا اعادہ غیر ضروری سمجھا گیا ہے۔ ہاں بعض مندرجات کے حوالے، جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان کا ذکر ابواب سابق میں نہیں آیا ہے، یہاں ثبت کر دیئے گئے ہیں، ہر چند کہ ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن بطور تائید مزید ان کا اعادہ، اقادہ مزید کا باعث ضرور ہوگا)

- (۱) طبری، ۳۶۹:۳، و بعد: ابن اثیر، ۴:۴۹۱؛ الاستیعاب، ۲: ۴۵۱۵، ۴۳۳؛ اسد الغابہ، ۳: ۲۲۳؛ ابوالیال مسکری، کتاب الاوائل، بیروت ۱۴۰۷ھ، ص ۱۰۲، ۹۹، سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص ۶۳، ۶۴، ۶۵
- (۲) شبلی نعمانی، الفاروق، ص ۵۶۸، ۵۵۶
- (۳) سید احمد اکبر آبادی، صدیق اکبر، ص ۳۹
- (۴) ابن طیفی، النحر، ص ۵۲
- (۵) ابن سعد، ۲: ۱۹۴، بطبری، ۳: ۴۳۳
- (۶) مسلم، ۶: ۱۰۶، قرۃ العینین، ص ۸۵، ۸۴
- (۷) تاریخ الخلفاء، ص ۶۸، ۶۷
- (۸) یاقوتی، انساب الاشراف، ۱: ۴۷۰؛ ابن سعد، ۳: ۱۷
- (۹) تاریخ الخلفاء، ص ۵۵

”کتابیات عمومی“

(اس فہرست میں پیشتر وہی کتابیں شامل ہیں، جن کے حوالے کتاب میں دیئے گئے ہیں۔ یہ سب نئے ایڈیشن اور تازہ سانی دست یاب ہیں اور قارئین کرام بوقت مطالعہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں)

”الف“

القرآن الکریم

آزاد احمد ابوالکلام	مسک خفافت	داتا گنج بخش لاہور ۱۹۷۸ء
آلوسی شری محمود	بلوغ اللہ فی معرفۃ	مطابع دارالکتب قاہرہ ۱۳۳۳ھ
ابن تیمیہ رحمہ اللہ	منہاج السنۃ	المنکبہ السلفیہ لاہور ۱۳۹۶ھ
ابن حبیب رحمہ	کتاب النحر	مطبوعہ دارالشر وکتب الاسلامیہ لاہور سن
ابن خلیل احمد امام	اسمہ	المنکبہ السلفیہ ۱۳۳۳ھ و المنکبہ الاسلامیہ بیروت ۱۴۰۵ھ
ابن خلدون عبدالرحمن رحمہ	المقدمہ	المنکبہ التجاریہ الکبریٰ مصر (سن)
ابن رشید قیروانی حسن ابو علی	کتاب البحر الخ	المنکبہ التجاریہ الکبریٰ مصر (سن)
ابن سعد رحمہ	کتاب الاممہ	المنکبہ التجاریہ الکبریٰ مصر ۱۳۷۵ھ
	الطبقات الکبریٰ	دار صادر، بیروت ۱۹۵۷ء

ابن سلام، قاسم ابوعبید کتاب الاسماء المنکبہ التجاریہ الکبریٰ قاہرہ

۱۳۵۳ھ

ابن طوقی محمد بن علی انصر فی الادب المنکبہ الرحمانیہ مصر ۱۳۳۵ھ
ابن ماجہ محمد بن یزید - اسنن لابن ماجہ اصح المطابع کراچی (سن)

- ابوعبد اللہ

ابن منظور محمد بن مکرم - لسان العرب نشر ادب الحوزہ قم ایران ۱۴۰۵ھ

- جمال الدین

ابن ہشام، عبدالملک ابوجحہ اسیرۃ النبیۃ المنکبہ الفاروقیہ، ملتان ۱۳۹۵ھ

ابوالفداء اسماعیل بن علی انصر فی اخبار البشر المنکبہ الخدیجہ مصر ۱۳۳۵ھ

ابویوسف یعقوب بن کتاب الخراج المنکبہ السلفیہ مصر ۱۳۸۲ھ

امیر تیم

اشعری ابوالحسن امام مقامات الاسلامتین مطبوعہ استنبول ۱۹۳۰ء

اصفہانی رافع امام المشرقات فی غریب اصح المطابع کراچی (سن)

- القرآن

اکبر آبادی سعید احمد مولانا صدیق اکبر مدوۃ المصلین، دہلی ۱۹۶۱ء

امین احمد فخر الاسلام مکتبۃ المدینۃ المصریہ مصر ۱۹۶۵ء

”ب“

البیہق امیر سلاطین السیاح اکیڈمی لاہور ۱۳۹۵ھ

القرآن کریم

الجامع الصحیح بخاری محمد بن اسماعیل امام اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ

اصول الدین بغدادی، عبد القادر بن طاہر دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۰ھ

ابو منصور

ایضاً • الفرق بین الفرق
پلاؤری، احمد، بن سگی بن
انساب الاشراف
مطبوعہ قاہرہ ۱۳۲۸ھ
دارالمعارف، مصر ۱۹۵۹ء

فتح البلدان
”پ“
مطبوعہ السعادة، قاہرہ ۱۹۵۹ء

پانی بی، حسین، غلام،
(چراغ علی)
تحقیق الجہاد (ترجمہ اردو)
نقش اکینڈی، کراچی ۱۹۶۷ء

”ت“
حمزہ بن محمد بن عبد اللہ، -
مکتوبہ المصاح
اصح المطابع لکھنؤ، ۱۳۱۹ھ
- ولی الدین
ترہی، محمد بن سبکی، ابوسبکی
الحی مع لفرہی
اصح المطابع، کراچی، (س-ن)
”ج“

الجاحد، عمرو بن، بحر، ابو عثمان
البدایہ والتجلیہ
مطبوعہ دار صعب، بیروت
۱۹۶۸ء
الجزری، ابان، شیری، علی بن - اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ
مطبوعہ الوجہ، مصر ۱۳۸۸ھ
- محمد ابو الکلام
ایضاً
اکامل فی الفہم
دار الکتاب العربی، بیروت

۱۳۸۷ھ
الجزری، ابان، شیری، مبارک - التہذیب فی غرب اللہیت -
قم، ایران ۱۳۶۳ھ ش
- بن محمد، ابو السعادات - والاثر

جمیل الرحمن (مکائی لی
اسرئیل)
جغرافیہ خلافت مشرقی
(ترجمہ اردو)
عبد الدوس، ابو عبد اللہ
کتب الوزارہ، الکتاب
مکتبہ یونیورسٹی، حیدر آباد
۱۹۳۰ء
مصطفیٰ بانی ملی، قاہرہ ۱۹۳۸ء

”ح“
حسن، امیر، حمزہ، حسن
تاریخ الاسلام سیاسی
مطبوعہ انتمیہ العربیہ، قاہرہ
۱۹۶۳ء

حمید اللہ، محمد، پروفیسر
ایضاً
ایضاً
رسول اکرم کی سیاسی زندگی
دار الاشاعت، کراچی ۱۳۸۸ھ
عہد نبوی کے میدان جنگ
اتحاد ملی یکشنبہ، لاہور (س-ن)
عہد نبوی میں نظام حکمرانی
اردو اکینڈی، سندھ، کراچی،
۱۹۸۱ء

”خ“
خضری، محمد، شیخ
تاریخ التشریع الاسلامی
المکتبہ التجاریہ، لکھنؤ،
قاہرہ ۱۹۶۶ء
ایضاً ۱۹۷۰ء
ایضاً
محاضرات فی تاریخ الامم
الاسلامیہ
”د“

دانا پوری، عبد الرؤف،
مولانا
دشقی، ابان، کثیر، اسماعیل بن
الہدایۃ والتہذیب
اصح المطابع، کراچی (س-ن)
المکتبہ القدوسیہ، لاہور ۱۹۸۳ء
عمر ابو اللہ

ایضاً تفسیر القرآن العظیم دار احیاء التراث العربی، بیروت

۱۳۸۸ھ

دینوری، ابن حجر، محمد اللہ
بن مسلم باوجود
عیون الاخبار الموسس المصریہ ۱۹۶۳ء

ایضاً
دینوری، احمد بن داؤد،
المعارف اصح المطابع، کراچی ۱۹۷۷ء
الاخبار الطوال مطبوعہ لا ئیزان، ۱۸۸۸ء

”ف“

ذہبی، محمد بن احمد، ابو عبد اللہ،
شمس الدین
تاریخ الاسلام مکتبہ القدوس، قاہرہ ۱۳۶۷ھ

”ر“

رازی، بقر الدین، امام
رومی، شہاب الدین، ابو
عبد اللہ، یاقوت حموی،
بغدادی
اشعیر الکبیر مطبوعہ تہران (س ن)
مقہم المبدان مطبوعہ دار الکتاب العربی،
بیروت، رکان

زہیدی، واسطی، جعفری،
مرتضیٰ محمد سید
تاج العروس من جواهر
القاموس المطبوعہ الخیریہ، قاہرہ ۱۳۰۶ھ

زختری، چار اللہ، محمود بن عمر
زیدان، جوزجی
تفسیر الکشاف عن حقائق
غوامض المتزیل دار الکتاب العربی، بیروت
تاریخ ائمتہ ان الاسلامیہ ۱۳۶۶ھ
دار المعارف، قاہرہ ۱۹۵۸ء

ایضاً
آداب اللغۃ العربیہ ایضاً

”س“

سجستانی، سلیمان ابن
اشعث، ابو داؤد
سبن ابی داؤد مطبوعہ راجع الیہ، سعید ایڈیٹرز،
کراچی ۱۳۸۷ھ

سبکی، عبد الرحمن بن عبد اللہ
سیوطی، عبد الرحمن، جلال
الرویش الاف
الاتقان فی علوم القرآن
الکتبہ القادریہ، پٹان، ۱۳۹۷ء
مطبوعہ مصطفیٰ بانی علی، مصر ۱۳۵۷ء

الدین

ایضاً
تاریخ الخلفاء اصح المطابع، کراچی (س ن)

”ش“

شعرانی، عبد الوہاب بن احمد
شہرستانی، محمد بن عبد اکبر،
ابو الفتح
شیرازی، حبیب الرحمن،
صدر دار جنگ
الطبقات الکبیر مطبوعہ مصطفیٰ بانی علی، مصر
الہل وائل مطبوعہ مصطفیٰ بانی علی، مصر
سیرت الصدیق مطبوعہ گوشتادب، لاہور ۱۹۵۵ء

”ص“

صالح، صبی
ایضاً
علوم الحدیث و معطلہ
مباحث فی علوم القرآن
مطبوعہ جامعہ دمشق ۱۳۷۹ھ
دار العلم للکتابین، بیروت

۱۹۶۸ء

ایضاً
العلم الاسلامیہ ایضاً ۱۹۶۵ء

صفحة ١٠٢
جمهورية طرابلس
مطبعة مصطفى بابي طرابلس
١٣٥٣

“ b ”

طائى، حبیب بن اوس، دیوان الخماسه
مطبوعہ جمالیہ، مصر ۱۹۱۶ء
ابو تمام

طبری، احمد بن عبدالله، محب الرياض الفخری فی مناقب
الدین
طبری، محمد بن جریر، الجعفر
طوسی، نصر ارج، البصر
دارالکلیف، مصر، ۱۹۵۳ء
دارالمعارف، مصر، ۱۹۶۲ء و بعد
مطبوعہ لائڈن
کتاب التبع فی التصوف
تاریخ الرسل والملوک
مطبوعہ لاہور
۱۹۱۳ء

66-9

الغفر بن عبد، شاه امام	تقدّم شام و مصر	سبيل اكينى، لاهور، ۱۳۹۵ھ
عسقلانى، دنان جزا، احمد	الاصابه فى تصوير الصحابه	مطبعة السعادة بمصر، ۱۳۲۸ھ
شهاب الدين		
ابننا	فتح البارى فى شرح صحيح	مطبعة النهضة المصرية بمصر

البخاري
 ١٣٨٨ هـ
 مطبوعاً في بيروت ١٣٨٨ هـ
 البخاري
 بدر الدين
 العسكري، أبو بلال
 كتاب الاوائل
 دار الكتب العربي، بيروت،
 ١٣٨٥ هـ

۴۴

فريد آبادی، باغی، سید،
(قلم خوری طلی)
فیروز آبادی، محمد الدین

تاریخ ملت عربی
(ترجمہ اردو)
القاموس المحیط

انجمن ترقی اردو، کراچی، ۱۹۵۲ء
مطبوعہ مصطفیٰ باغی علی، بمبئی ۱۹۳۲ء

”ق“

مطبع نجف آبادی، دہلی ۱۳۲۱ھ	مختصر القندوری	قدوری، ابوالحسن، امام
الاسکتیہ اعلیہ، لاہور ۱۳۹۵ھ	کتاب الخراج	قرشی، یحییٰ بن آدم
مطبع السعادة، مصر ۱۳۲۸ھ	الاستیعاب فی الاسماء -	قرطبی، ابان عبد البر، یوسف
(بر حاشیہ اصحاب)	- الاصحاب	بن عبداللہ، ابو عمر
مطبع نجف آبادی، علی، مصر	الرسائل	قرشی، عبد الکریم، ابوالقاسم
۱۹۵۹ء		

قشیری، مسلم بن حجاج، ابو
الحسن
الجامع الصحیح
اصح المطابع، کراچی، ۱۳۵۷ھ

6659

کراروی، نجم الحسن، سید، مولانا	چند دستارے	ایمانیہ کتب خانہ، لاہور ۱۳۹۳ھ
کلینی، زکی محمد بن یعقوب، ابو جعفر	الکافی (الاصول)	مطبوعہ تہران، ۱۳۸۵ھ
ایضاً	الکافی (الروضہ)	مطبوعہ تہران، ۱۳۸۹ھ
کوفی، ابان بن اعظم، احمد ابو محمد	کتاب الفتح	مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۹۸۶ھ

لاری، محبت اللہ (حسن)	مسلمانوں کا نظام حکمرانی	مکتبہ ایوان اشاعت
ایرانیم، علی ابراہیم	(ترجمہ اردو)	کراچی ۱۹۵۹ء
مالک، ابن انس،	کتاب الموطاء	اصح المطابع، کراچی (سن)
الاصمعی، امام		
مادودی، علی بن محمد، ابوالحسن	الاحکام السلطانیہ	مطبعة مصطفیٰ، بانی علی، قاہرہ
مجلسی، باقر ملا	تہذیب الاموال	مطبوعہ، تہران ۱۳۰۲ھ - ۱۳۱۵ھ
مسعودی، علی، ابوالحسن	التہذیب والاشراف	مکتبہ الشرق الاسلامیہ، قاہرہ
ایضاً	مروج الذهب ومعاون	مطبعة السعادة، مصر ۱۹۶۳ء
مادودی، ابوالاعلیٰ، سید،	اسلام کی ریاست	اسلامک پبلی کیشنز، لاہور ۱۹۷۹ء
مولانا		
ایضاً	تفہیم القرآن	ادارہ ترجمان القرآن، لاہور
ایضاً	سیرت سرور عالم	ایضاً ۱۹۷۵ء
موئی، یوسف، حسین	الانفاج	مکتبہ الامام الاسلامی، قلم ۱۳۰۳ھ
(باشتراک عبدالفتاح صعیدی)		

ندوی، سلیمان، سید، مولانا	ارض القرآن	دارالمصنفین، اعظم گڑھ
ایضاً	سیرت عائشہ	اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، ۱۹۶۳ء
ایضاً	سیرت النبی (سوم نظم)	دارالمصنفین، اعظم گڑھ، ۱۹۶۷ء
ندوی، معین الدین احمد، شاہ	تاریخ اسلام	ایضاً ۱۳۸۲ھ
ندوی، معین الدین، حاجی	خلفائے راشدین	ایضاً ۱۳۷۳ھ
نعمانی، شبلی، علامہ	سیرت النبی (حصہ اول و دوم)	ایضاً ۱۳۷۳ھ
ایضاً	القاروق	سلطان حسین اینڈ سنز، کراچی، (س - ن)
نوشہروی، خان، امام	سیاسی وثیقہ جات	مجلس ترقی ادب، لاہور ۱۹۶۰ء
(پروفیسر حمید اللہ)	(ترجمہ اردو)	
نسائی، احمد بن شعیب	سخن النسائی	مطبع مجبائی، دہلی ۱۳۱۵ھ
”و“		
واحدی، ابن احمد	اسباب النزول	مطبعہ امیر قلم، تہران ۱۳۶۵ھ
والقدی، محمد بن عمر، ابوعبداللہ	فتوح الشام	مطبعة مصطفیٰ بانی علی، قاہرہ
ولی اللہ، شاہ، امام	ازوالید الخلفاء عن خلافت الخلفاء	سینیل اکیڈمی، لاہور ۱۳۹۶ھ

شرح تراجم ابواب البخاری اصح المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ
(مشمولہ الفبا مع الصغیر)

الارضۃ قرۃ العینین فی تفصیل
الطعنین مطبع مجاہد بن دعلج، ۱۳۱۰ھ

الارضۃ الرسو مع امصفی اسلامی کتب خانہ، کراچی، (س
ن)

الارضۃ جہۃ اللہ باللہ التلخیص، لاہور، ۱۳۹۵ھ

بھویری علی بن عثمان، شیخ کشف الخوہ
ہندی، شتی علی کنز العمال رقاہ عام پریس، لاہور، ۱۹۳۱ء
دائرۃ المعارف، حیدر آباد (دکن)

۱۳۱۲ھ
۱۳۵۸ھ
۱۳۱۳ھ

۱۳۱۲ھ
۱۳۵۸ھ
۱۳۱۳ھ

لیقونی، احمد بن ابی یعقوب تاریخ الیقونی دار صادر، بیروت، ۱۹۶۰ء

نوٹ:-
انگریزی کتابوں کی فہرست اس لئے شامل نہیں کی گئی ہے کہ وہ بنیادی مآخذ نہیں
ہیں اور ان کی ثقاہت محل نظر سے اس کے باوجود جہاں ضروری سمجھا گیا ہے ان کے حوالے
دیئے گئے ہیں اور ان کے سال اشاعت کی نشان دہی کر دی گئی ہے۔

سلسلہ مطبوعات قرطاس

- 125/- Sun set at Midday-1 بحی الدین چودھری
- 350/- 2- المعارف (تاریخ) ابن حبیب الدینوری (مترجم علی حسن مدنی)
- 100/- 3- تاریخ اسماعیلیہ علامہ الدین عطا ملک الجویلی (مترجم علی حسن مدنی)
- 70/- Oh You Hindu awake-4 ڈاکٹر چترجی (ایڈیٹنگ سجاد ظہیر)
- 180/- 5- پارہستی (انسانے) ڈاکٹر ظفر سجاد ظہیر
- 380/- 6- Bosnia: Is the horror show over?-6 بریگیڈ یزیدی الم محترم
- 100/- 7- تفسیر سورۃ التوبہ شہر یار بانو
- 200/- 8- ایران کی چھ اہم تاریخی تفسیریں ڈاکٹر کبیر احمد جاسی
- 60/- 9- تفسیر سورۃ الانفال شہر یار بانو
- 150/- 10- سوادشام سے پہلے (شعری مجموعہ) ڈاکٹر ظفر سجاد ظہیر
- 60/- 11- سورہ یونس شہر یار بانو

12۔ عہد اموی میں سیاسی و مذہبی احزاب (الشیعہ) جو یکس دلیہا وزن

100/- (مترجم: پروفیسر علی حسن صدیقی)

13۔ سندھ میں فتح، احمد بن یحییٰ بن جابر البلاذری

30/- (سندھی ترجمہ: پروفیسر ڈاکٹر نواز علی شوق)

14۔ تاروں پہ لکھے نام (خاکے) امرؤطارق 150/-

15۔ اسلامی روایات کا تحفہ ڈاکٹر جمیل واسطی 100/-

16۔ دھوڑو گے انیس (خاکے) ڈاکٹر کبیر احمد چانسی

17۔ تفسیر سورۃ صود شہزاد رانو 60/-

18۔ الصدیقی پروفیسر علی حسن صدیقی 350/-

AF-876

قرطاس

پوسٹ بکس نمبر 8453، کراچی 75270

فون/فیکس: 9243966، ای میل: saheer@super.net.pk

طوبیٰ ریسرچ لائبریری
اسلامی اردو، انگلش کتب،
تاریخی، سفرنامے، لغات،
اردو ادب، آپ بیتی، نقد و تجزیہ

toobaa-elibrary.blogspot.com